

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقَوُّوا مِنْ حُجْرَتِي

الْحَجْرُ الْمَكْرُوهُ شَرِّ حَدِيثٍ مَذْكُورٍ يَسْمَعُ بِهِ

الْحَجْرُ الْمَكْرُوهُ

جس میں مسئلہ تشبہ بالفار کی اہمیت، اُس کی شرعی عقلی حیثیات کے منشا و مآخذ، اُس کے فقہی درجات، پھر اُس کے قدرتی نتائج پر عقل سلیم اور نقل صحیح سے روشنی ڈالی گئی ہے اور مسئلوں کے تمام اصولی اور شرعی شبہات کا استیصال کیا گیا ہے۔

مختصر

جو ان صماح عالم باعمل مولانا الحافظ الحاج القاری محمد سلیمان بن محمد سلیمان دارالعلوم دیوبند بانی حضرت مولانا الحافظ الحاج محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند حضرت حجۃ الاسلام و المسلمین مولانا محمد قاسم بانی دارالعلوم دیوبند قدس سرہ

مولوی ستاری مستطاب صاحب

مطبعہ سیدی آصف علی نظامی شریف

تصحیح غلط و قبیح لفظ

مطالعہ کتاب سے پہلے قلم اٹھا کر ان غلط کتابت کی تصحیح کر لی جائے تاکہ مطلب غلط نہ ہو۔

غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر
سرکنا	سرکنا	۳	۱۲	نسلہ	نسلہ	۸۱	۱
ہو	خوبی	۱۰	۱۴	خول	خوبی	۸۲	۲
پائی	پائی حبائی	۱۱	۲۰	شعاریں	شعاریں	۸۴	۲
تہیں	نہیں	۱۰	۹	وسلم	وسلم کے	۸۴	۱۱
مخطوطا	مخطوط	۲۰	۱۹	سید	سید	۸۴	۱۸
معلوم	معلوم	۲۴	۱	بادجو	بادجو	۹۱	۴
معلوم	معلوم ہوتا ہے	۲۴	۱۹	اُصولاً ترک	اُصولاً	۹۱	۹
اقتصادی	اقتصادات	۲۵	۱۰	ساقط	ساقط	۹۲	۱۰
جو	جو	۲۵	۲۰	درایت	درایت	۹۲	۱۳
کر کے	کر کے	۲۶	۶	اپنے نہیں	اپنے نہیں	۹۸	۳
کبھی	کبھی	۳۱	۹	خاموش	خاموش	۱۰۴	۱۸
خصوصیات ہیں	خصوصیات	۳۳	۱۹	علیہم السلام	علیہم السلام	۱۱۰	۱۵
بجائے بجائے	بجائے	۳۶	۱۴	وہ نری	وہ نری	۱۱۳	۱
آلود	آلود	۳۶	۱۴	کیونکہ	کیونکہ	۱۱۶	۹
پٹا	پٹا	۳۶	۲	ہوئے پر قرآن ناطق	ہوئے پر قرآن ناطق	۱۱۶	۱۹
تہنم	تہنم	۳۶	۸	عنبہ	عنبہ	۱۲۳	۱۶
اللباس	اللباس	۴۵	۱۶	بدن و لباس	بدن و لباس	۱۳۱	۱
سراگھ	سراگھ	۴۲	۱۳	یا نہ نہیں	یا نہ نہیں	۱۳۲	۶
دھنی	دھنی	۴۳	۱۹	ادھورا	ادھورا	۱۵۳	۱۶
علیہم السلام	علیہم السلام	۴۸	۱۳	طبعی	طبعی	۱۵۶	۱۴
واللہ اعلم	واللہ اعلم	۴۸	۱۸	مردوں سے	مردوں سے	۱۶۰	۱۳
وہ نہ تھے	وہ نہ تھے	۴۹	۲	معینہ	معینہ	۱۶۵	۱۳
سیر	سیر	۵۱	۴	نہیں	نہیں	۱۶۵	۱۹
نہیں	نہیں	۵۳	۱	ہو جائیں	ہو جائیں	۱۶۸	۱۰
نہیں	نہیں	۵۵	۱۸	بلکہ عروا	بلکہ عروا	۱۶۸	۱۳
نہیں	نہیں	۵۵	۱				
نہیں	نہیں	۵۵	۱۹				
نہیں	نہیں	۵۵	۳				
نہیں	نہیں	۵۵	۱۲				
نہیں	نہیں	۵۵	۲۱				
نہیں	نہیں	۵۵	۱۲				

یہ کتاب صرف غلط کتابت کی تصحیح کے لیے ہے۔ اگر کوئی غلط کتابت نہ ہو تو اس کتاب کو پڑھنا بے فائدہ ہے۔
 یہ کتاب صرف غلط کتابت کی تصحیح کے لیے ہے۔ اگر کوئی غلط کتابت نہ ہو تو اس کتاب کو پڑھنا بے فائدہ ہے۔
 یہ کتاب صرف غلط کتابت کی تصحیح کے لیے ہے۔ اگر کوئی غلط کتابت نہ ہو تو اس کتاب کو پڑھنا بے فائدہ ہے۔
 یہ کتاب صرف غلط کتابت کی تصحیح کے لیے ہے۔ اگر کوئی غلط کتابت نہ ہو تو اس کتاب کو پڑھنا بے فائدہ ہے۔
 یہ کتاب صرف غلط کتابت کی تصحیح کے لیے ہے۔ اگر کوئی غلط کتابت نہ ہو تو اس کتاب کو پڑھنا بے فائدہ ہے۔

U848

فہرست مضامین التنبہ فی الاسلام

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۲۳	فصل تشبیہ کی حقیقت عقلی اور حسی حیثیت سے۔	۱	انقلابِ اہم۔
۲۴	کائنات کی ہر چیز کی ایک مخصوص دہتا و شکل ہو۔	۳	اُمّتِ اسلامی کا انقلاب صحتِ مرض۔
۲۵	عالم میں امتیازِ ذریعہ بقا ہے اور التباس باعث فنا۔	۵	تشخیصِ مرض۔
۲۶	کسی قوم کی بقا، اسکے امتیازی خصوصیات پر مبنی ہے۔	۶	باطنی امراض کا علاج اطباءِ خارجی نہیں کر سکتے۔
۳۰	امتیازاتِ اقوام بیشتر روحانی خصوصیات سے پیدا ہوتی ہیں۔	۷	تجویزِ علاج روحانیوں کے مطلب سے۔
۳۱	یعنی مذہبی امتیازات سے قومیتوں کی بناء قائم ہوتی ہے۔	۸	سینچہ بڑا اور کامیاب مطلب خاتمِ الانبیاء صلعم کا ہے۔
۳۲	حقائقِ مذہب کے لئے بھی مخصوص صورتوں کی ضرورت ہے۔	۱۰	زمانہ جاہلیہ کا سب سے گہرا مرض ستمِ انبیاء سے آزاد ہو جانا۔
۳۳	اسلامی ارکان کی خصوصیات۔	۱۱	اور اس کا واحد علامت اسوہ کے لئے نبوت کا پابند ہو جانا تھا۔
۳۴	اسلامی قومیت کا امتیاز انہی اسلامی خصوصیات پر ہے۔	۱۲	ہر چیز کو قرآنِ اولیٰ کی اصلاح ہوئی اُسی سے قرونِ فناء کی بھی کھسکتا ہے۔
۳۵	تشبیہ بالذہن امتیازات کو باطل کر دیتا ہے۔	۱۳	ابنِ عباس رضی اللہ عنہما (الایہاء یعنی ابیہ اسوہ حسنہ)۔
۳۶	اگلی اور پچھلی قومیں ہمیشہ تشبیہ ہی سے تباہ ہوتی ہیں۔	۱۴	فصل اول
۳۷	اسلام سے پہلے عربوں کی قومی و مذہبی تباہی۔	۱۵	وفصل مسئلہ تشبیہ کا انہماک اسلام کا انتہائی تمام و کمال ہو۔
۳۸	اسلام کے بعد عربوں کا تسذیل۔	۱۶	رہنہ اسلام کے سوا تمام مل کے احکام پانا قص ہیں یا مضطر۔
۳۹	افغانستان میں تسذیل کی تہید۔	۱۷	مضمرات و اقصائے بچانے کیلئے اسلام نے مسئلہ تشبیہ اٹھایا۔
۴۰	تشبیہ کی حود تامِ تحریب حد و حد ہے اور وہی ایک افغان لفظ۔	۱۸	مسئلہ تشبیہ کی غایت انسانی جذبات کو شرعی ہٹا کر فیکٹر لانا ہے۔
۴۱	تحریب حد و حد کی چار مشہور نظریات۔	۲۰	غیرِ اسلام کا مشرک کے اصولی تقاضے و مضار۔
۴۲	فصل مسئلہ تشبیہ قرآن میں۔		
۴۳	قرآن و مطرَح امتیاز حق و باطل اور امتیاز کفر و اسلام کا		

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
	ایک اہم مقصد پر قائم نہیں ہو سکتی۔ فصل		حالی پورا بیخ اعتقاد مسلم و کافر کا بھی زبردست حامی ہے۔
۶۶	مسئلہ تشبیہ دور تاہین میں۔	۴۴	ترک تشبیہ ہی سے امتیاز مسلم و کافر قائم ہو سکتا ہے۔
"	حضرت عمر بن عبد العزیز کے فرامین۔ فصل	"	قرآن میں ترک تشبیہ کا تذکرہ بھی اور سلسلہ وار پڑھ کر ام۔
۷۲	مسئلہ تشبیہ ائمہ اہل بیت کی نظر میں۔	۴۵	ترک موالاة۔
۷۳	مسئلہ تشبیہ اور صوفیات کے کلام۔	"	تبری لسانی۔
۷۵	طلبائے علوم اسلامیہ ایک درمندانہ خطاب۔ فصل	۴۸	ترک شبہل۔
۷۷	کیا اسلام کی بنیاد پر محالہ کفر ہو سکتا ہے؟	۴۹	ترک معاملات۔
"	تمام انبیاء علیہم السلام کا مذہب اسلام ہی تھا۔	۵۲	ترک مجالستہ۔
۸۱	کفر مخالف اسلام کا نام ہے۔	"	ترک اہوالہ۔
۸۲	مسئلہ تشبیہ خلافت اسلام سے دو کتا بیرونہ کلام کی	۵۳	اعلان بغض و عداوتہ۔
	بنیاد کفر کے خلاف پر قائم کرنا ہو۔ فصل	۵۵	ترک تشبیہ۔ فصل
۸۳	تشبیہ کے فقہی مراتب یعنی تشبیہ کفر و تشبیہ حرام و تشبیہ کفر	۵۹	مسئلہ تشبیہ حدیث نبوی میں۔
	تحریر و تزیین۔	۶۰	حدیث من تشبہ بقوم فهو منهم اور اس سے سلف
۸۸	علمائے تشبیہ سے احتیاط ضروری ہے۔		صحابین کے استدلالات۔
۸۹	سب ذرائع اور احتیاط کی پختہ مشرعی تفسیریں۔	۶۱	تشبیہ مطلق حرام ہے۔ فصل
۹۱	مناقشہ باب اول اور اس کا خلاصہ۔	۶۲	مسئلہ تشبیہ تشریہ و تفسیر میں۔
	باب دوم	"	فاروقی و عظم رضی اللہ عنہ کے فرامین میں قومی امتیازات۔
۹۳	بحث و تنقید اور شبہات کے جوابات۔	۶۳	انہ کے سلف نے تقیہ مسلک سے ترقی پائی لیکن خلف
"	شبہات کی نوعیتیں مختلف ہیں۔		ازادہ منسوب سے تزلزل میں مبتلا ہے۔
۹۴	حدیث من تشبہ بقوم فهو منهم کے متکرران کے شبہات کی انجوش	۶۷	ترک تشبیہ فی اسلام کی شوکت و تازگی (۱) اسلام کا

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۱۱۴	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس عہد تھا۔	۹۴	حدیث مذکور کی سند، تعبیل رواد اور مشہد طاع کا جواب،
"	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لباس بھی عہد تھا۔	۹۷	حدیث کے متعلق درایتی شبہات اور ان کے جوابات۔
"	حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لباس بھی عہد تھا۔		پہلی بحث
۱۱۵	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لباس بھی عہد تھا۔	"	حدیث کا مورد۔
"	اتام انبیاء علیہم السلام (جو خلیفہ مومنان و انوار میں گذری		دوسری بحث
"	میں) کا لباس بھی عہد ہونے اور ان کے کسی وطنی تمدن سے	۹۸	حدیث کے سرشاری نتائج۔
"	متاخر ہونے کے پانچ قرائن دشواہ۔		تیسری بحث
۱۱۹	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے جس خطہ میں بھی پیدا ہوئے	۱۰۰	جہت دومینہ۔ شامیہ۔ طرابلسیہ کی جزئیات سے مسئلہ تشبیہ
"	آپ کا لباس، دسی عہد، ہمارے عرب میں رہا۔		باطل نہیں ہو سکتا۔
	پانچویں بحث	۱۰۲	آیہ کریم قل من حرم زینۃ اللہ اور حدیث کلوا مما فی
۱۲۱	اس بحث کے تین ارکان ہیں۔		والیسو معہ تفسیر بخاری احوط طالب لکھ سکے عہد تشبیہ
۱۲۲	(پہلا رکن) ہر چیز منوع ہو مگر وہی نہیں ہو کہ وہ لغوی بھی ہو۔		کی اجازت نہیں نکلتی۔
۱۲۵	(دوسرا رکن) ظاہری احوال اور باطنی کیفیات۔	۱۰۵	سلف کے نزدیک لباسی تشبیہ بھی حدیث من ذلک
"	ظہور ہر کسے ہو جائے یعنی بدترین عیب ہے۔		بقوم میں داخل ہے۔
"	ہر ظاہر اپنی باطن میں مؤثر ہے اور اس کی دلیل۔		چوتھی بحث
۱۲۸	ظاہر کو باطن میں تاثیر دینے کی چند قسمیں و تجربہ	۱۰۸	صحا بار و مشرکین کے لباس میں تشبیہ کا وجود نہ تھا۔
	مثالیں۔	۱۱۰	نبی کا لباس اور عام معاشرۃ قومی رسم و رواج اور خصوصیات
۱۳۲	ظہور احوال کی باطنی کیفیات میں تاثیرات کی چند		مرد و قوم کے تابع نہیں ہوتی بلکہ انکسارت فاضلہ و اشارات
	شرعی تفسیریں۔		غیب کے انحراف ہوتی ہے۔
۱۴۲	مسئلہ تاثیر ظاہر و باطن کا مجموعہ جو متنوع طریقوں سے	۱۱۳	انبیاء علیہم السلام کے لباس کی نوعیت ہر مومنان میں یکساں

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۱۵۶	حدیث مَنْ تَشَبَّهَ كَاغْلٍ أَوْ حَسْبُ تَجْوِزِ مُكْرِمٍ هِيَ بَيَاضُ	۱۳۶	مسئلہ تاثیر ظاہر در باطن پر چند تاریخی شہادتیں۔
	تب بھی مسئلہ تشبیہ اسی حدیث سے ثابت ہو جاتا ہے۔	۱۳۹	بلکہ ظاہری اعمال باطنی جذبات کے ترجمان ہیں۔
۱۶۵	حدیث كَاغْلٍ هَبَانِيَّةٌ فِي الْإِسْكَانَةِ أَوْ رَسَّ عَنْكَرِينَ	۱۴۳	تیسرا رکن مسئلہ تشبیہ کافی الجملہ امثال (یعنی کسی ایک آدمہ
	تشبیہ کی اس مسئلہ کی تفسیر۔		جزئی پر عمل کر لینا اور بقیہ کو نظر انداز کر دینا کافی ہے۔
۱۶۶	حدیث ذِكْرُ مُنْكَرٍ وَكَلِّ مُؤَيَّدٍ نَهَيْسُ بَلْكَهَ مُسْأَلَةُ تَشَبُّهٍ كِيَاكِي		اعتقاد اتحاد اور علما پر دینی ہے۔
	مستقل دلیل ہے۔	۱۴۵	تشبیہ یا موافقہ کفار بعینہ مخالفہ انبیاء ہے اور اس کے مضر نتائج
۱۶۰	افشاء نام بحث اور تمام جتہ۔		مخالفہ کفار اور موافقہ انبیاء حقیقہ مطلقہ نہیں جو کسی ایک آدمہ
"	مسئلہ تشبیہ کا مدار عشق و محبت پر ہے۔		جزوہ پر عمل کر لینے سے ادا ہو جائے بلکہ حقیقہ عامہ ہو جو تمام افراد
"	عشق کی چہارگانہ کیفیات۔		پر عمل کئے بغیر پوری ادا نہیں ہو سکتی۔
۱۶۲	مؤمن بادشہ عاشق رانی ہے۔	۱۵۱	موافقہ و مخالفہ ایک مجموعہ ہو جو اپنے کل اجزاء ہی سے قائم
"	ایمان کے دو لوازم ترکہ غلوئی اور تقویٰ و تسلیم اور		ہو سکتا ہے۔
	ان کے آثار۔	"	مکمل یعنی مجموعوں کی چند مثالیں۔
۱۶۶	ایمان کے ہی دو مقام مسئلہ تشبیہ کی بنیاد ہیں۔	۱۵۲	تشبیہ یعنی مجموعوں کی چند مختلف انواع نظریں۔
۱۶۷	متشبیہین کے پہلے اور ان کا استعمال۔	۱۵۳	اعیان ششہ عیثہ۔
۱۶۹	تج تشبیہ کی وجہ کوئی دلیل نہیں بلکہ دلوں کی کجی اور	"	افعال ششہ عیثہ۔
	ان کا عشق الہی۔ ت خالی ہونا ہے۔	"	اخلاق ششہ عیثہ۔
		۱۵۴	ادوات ششہ عیثہ۔
		۱۵۵	موافقہ و مخالفہ کو اگر حقیقہ مسئلہ بھی مان لیا جائے تب بھی
			فی الجملہ امثال کافی نہیں۔
			اجزاء تشبیہ یا موافقہ نام اور تشبیہ یا موافقہ۔

تقریظ

از حضرت سید محمد امین حکیم الامت مولانا الحافظ الحاج الشاہ محمد شرف علی صاحب

تہذیب و دانت برکاتہم

بعد الحمد والصلوۃ - اس احقر نے رسالہ مذکور فخرنا دیکھا، ایک ایک حرف کی ساتھ قلب میں سرور اور آنکھوں میں نور برپا ہوا تھا، تشبیہ کا مسئلہ ایسا مکمل و مفصل و مدلل لکھا ہوا میں نے نہیں دیکھا، جن لطافت تک ذہن چلنے کا احتمال تک نہ تھا وہ منصفہ ظہور پر آگئے۔ بعید سے بعید شبہات تک کا قلع قمع کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ رسالہ کو نافع و مقبول فرما کر اس حکیم طیب کے غوم میں داخل فرمائے جس کی شان میں۔

ایچھا کلام اسی تک پہنچا ہے۔

الیہ یصعد الکلم الطیب۔

وارد ہے اور صاحب رسالہ کو اس جماعت میں داخل فرمائے جس کی شان میں۔

اُن کو کلمہ طیب کی ہدایت ہو گئی تھی اور اُن کو

ہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُوَ دَا

اُنکے راستہ کی ہدایت ہو گئی تھی و لائق حمد ہے

إِلَى صِلَاةِ الْحَمِيدِ۔

مُحَمَّدٌ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

وارد ہے۔

تہذیب و دانت برکاتہم

تقریظ از حضرت فخر الہند مولانا الحاج الشیخ حبیب الرحمن عثمانی دامت برکاتہم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وكفى وسلاوة على عباده الذين اصطفى - اہم مسائل میں ہے جہل کے اکثر اصولی فروعی احکام کی بنیاد قائم ہو اگر اس مسئلہ کو تسلیم نہ کیا جائے اور اسکو اصل اصول نہ مانا جائے تو اسلام کے بہت سے احکام قابل تسلیم نہ رہیں گے یہی وجہ ہے کہ بہت سے وہ لوگ جو اسلامی احکام کے تقید سے آزاد ہونا چاہتے ہیں اُن کا سب سے پہلا اہم مسئلہ تشبیہ پر ہوتا ہے اور وہ اپنی تمام تر کوشش اسکو مٹانے میں صرف کرتے ہیں، لیکن باوجود اس مسئلہ کے اہم اور ہمہ گیر ہو نیکی کوئی کتاب ایسا نہ لکھی ہے جس میں مسئلہ کے تمام مسائل کو واضح کر دیا گیا ہو اور مسئلہ کے تمام مسائل کو تسلیم کر لیا جائے اور اسکو اصل اصول نہ مانا جائے

اضافہ در تقریظ

اولیٰ اصل رسالہ کو بھی کتابس کاغذی نہ ہونا اصل تقریظ میں لکھا ہوا ہے اس کے بعد مقدمہ اور خاتمہ کو دیکھا اور اُن کی نسبت یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کو خود لکھواؤں یا نہ لکھواؤں۔ پس اس خیال پر مجھ پر رسالہ کاغذی نہ ہونی سے ناخوش نہ ہوئی۔ اس لئے اصل تقریظ کی دعا کو پھر دہرایا ہوں۔

اور ساتھ ہی ساتھ مشکلیں کے شکوک و شبہات کا ایسی طرح ازالہ کر دیا جاتا ہے جس کے بعد کسی کو گنجائش باقی نہ رہتی۔ الحمد للہ اس فریضہ کو
 جوان صالح، عالم باعمل، عزیز القدر گرامی مرتبت مولوی حافظ قاری محمد طیب خلیفہ الصداق حضرت مولانا حافظ محمد حسن احمد
 صدر مجتہد دارالعلوم دیوبند رحمۃ اللہ علیہ و بیرو حجتہ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا محمد قادیانی مفتی قدس سرہ نے ادا کیا، اور اس بار میں
 ایک مفصل و مشرح رسالہ لکھ کر منسلک فرمایا جس میں اس رسالہ کو اکثر موانع سے سنا تو میرے نزدیک اس مسئلہ پر سلیس اور عام فہم غرض
 میں نہایت منصفانہ طرز اور محققانہ انداز سے ایسی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی اور مسئلہ کے تمام پہلوؤں کو اس طرح واضح کیا گیا ہے جیسا کہ
 اللہ تعالیٰ عن الاسلام والمسلمین خیر کا خدا تعالیٰ اس رسالہ کو نیکو بنائے اور صحت کے علم و عمل و عمر میں برکت عطا
 فرمائے۔ آمین یا رب العالمین

حبیب الرحمن، مدرسہ اسلامیہ

تقریظ از حضرت مولانا الحاج ابی حنیفہ احمد صا و امث برکاتہم شیخ الحدیث دارالعلوم

الحمد للہ و صلوٰۃ والسلام علیہ و آلہ و صحبہ و اتباعہ و سفیرہ، انا بعدین من سالانہ
 مختلف مقامات کو کیا، انشاء اللہ اپنے مشورے سے بہت کامیاب رہا، معافی اور شکریہ کا کیا بہت عظیم فیروز اور تاج اسلام اور اس
 کام میں ارمیوالا شہر میں مسکن تھے جو خداوند کریم جل جلالہ کے ہاں میں جیسا کہ عطا فرمائے، اور رسالہ مذکورہ کو مسلمانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنو
 اور بکثرت موفوف کے لئے جدتہ جاریہ کر دے۔ آمین۔
 ننگ سلاطین حسین احمد غفرلہ

۲۹ جمادی الثانی ۱۴۳۵ھ

تقریظ از حضرت مولانا الحاج الشیخ محمد رفیع حسن صا و امث برکاتہم شیخ الحدیث دارالعلوم

یا اللہ تعالیٰ خالص اور مصدق و مصدقین، اور لا یکن مع الباطلین، سے ایک دانشمند بہت کچھ
 سمجھ سکتا ہے۔ ہدایت اور صلاحات کا دار ہوں، تشبیہ والا نبی علیہم السلام اور تشبیہ بالکفار پر ہے۔ مگر جیسے یہاں فرایض و واجبات سنیں
 و مستحبات و مسامحات ہیں، اسی طرح تشبیہ بالکفار میں محرمات و مکروہات تحریمہ و تنزیہیہ ہیں۔ اور جب شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم
 اللہ علیہ و آلہ و سلم تکمیل و تتمہ محاسن اخلاق، برادر کوئی فعل مکلف کا امور مذکورہ سے باہر نہیں ہو سکتا۔ تو ضرور تھا کہ مسئلہ تشبیہ دار
 محرمات و مکروہات ہو علمائے ائمہ نے اس مسئلہ کا کوئی پہلو بھی تاریک نہیں چھوڑا۔ مگر ضرورت اس کی تھی کہ ہماری زبان میں ایک
 نیا سبب مسئلہ کے دونوں پہلوؤں اور بالخصوص ممانعت کی پہلو پر پوری روشنی ڈالی جاتی۔ الحمد للہ تعالیٰ کہ یہ قرعہ مبارک غریب
 نے ان شاء اللہ تعالیٰ دنیا کی عالم باعمل یا دیگر قاسمی جیسا کہ علم و عمل صورت و سیرت اخلاق و عادات سبب بھلائی
 اور نجات دہندہ ہے، حضرت مولانا مولوی الحاج محمد احمد صاحب مرحوم و مقبور سابق صدر مجتہد دارالعلوم دیوبند کے فرزند صاحبزادہ

اور حضرت قاسم العلوم و الخیرات مولانا الحاج قبلاہ ارباب رشد و ہدایت آیتہ من آیات اللہ العظیم و حجة اللہ التالی شہنشاہ العالمین قدس سرہ قاسم
 النانوی قدس سرہ کے پوتے مولوی قاری حافظ الحاج محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے اسم گرامی پر نکلا جس جامعہ حقہ
 کے اصاغر ایسے اسکے اکابر کیسے الشجرۃ تنبی عن النثرہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز موصوف کی عروص و علم و عمل اخلاق مستند اور فیوض
 ظاہریہ و باطنیہ مہربانی میں روز بروز ترقی عطا فرمائے اور ان کو حضرت قاسم العلوم و الخیرات قدس سرہ کا صحیح تالیفین بنادے
 اور اس کتاب کو مقبول خاص و عام بنالکراہل سلام کو اس سے مستفید فرمائے آمین مسلمان اور بالخصوص داغظین حضرات اسکو بار بار
 پڑھ کر مسلمانوں کو اسکے مضامین عالیہ حقہ سے مستفید فرما کر عزیز مستفید اور دارالعلوم دیوبند کو دعا ہے خیر میں یاد فرمائیں۔ آخر میں
 دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کتاب کے دوسرے حصے اور مصنف موصوف کے دوسرے مفید اہل کے فیض سے بھی مسلمان
 جلد متبع فرمائیں و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین و صلی اللہ علی خیر خلقہ و نور علیہ و ستین انبیاء
 و سلمہ و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین

تقریظ از حضرت مولانا الحاج السید اصغر حسین صاحب دامت برکاتہم و جلالہم دارالعلوم

حامد او مصلیا۔ انھوں نے اپنے عزیز گرامی قدر مولانا محمد طیب صاحب کا علمی رسالہ نہایت غور سے پڑھا طبیعت کو نہایت متاثر
 ہوئی اور حق تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ مولانا کو ایسے فیوض علمیہ سے مالا مال فرمایا اور نشر و اشاعت کی توفیق دیکر اہل علم کے لئے حظ فرا
 اور دیگر حضرات کے لئے سامان ہدایت میسر فرمایا۔
 کتبہ الفقیر اصغر حسین عفا اللہ عنہ

مدارس دارالعلوم دیوبند

تقریظ از حضرت مولانا الحافظ محی اعزاز علی صاحب دامت برکاتہم

صدیقی دارالعلوم دیوبند

الحمد للہ و کفی و سبوح علی عبادہ الدین اصطفیٰ۔ کتاب بعد زیادہ زمانہ نہیں گذرا کہ بعض دوست نماؤں میں یاد دلا
 دوست پر یکے مہر میں سے عطا فرما کر اسلام اور غیر اسلام کو اس درمیانی طبع کو پٹنے لگے جو بہت زیادہ وسعت کے ساتھ دنیا
 میں حالتی اور جس کے ذہن سے تھوڑی سی توجہ کے بعد انسان اسلام اور غیر اسلام میں امتیاز کر سکتا تھا۔
 انوار و روشنی سے بھرپور اور عالم اس مہر سے ذات کی قبر کو جس کے مسامحے نے کج نگاہی کا اور عالم کو انوار علوم دنیویہ سے منور کیا
 ہے۔ اور جسکو ہم آج حضرت نانوتوی قدس سرہ کھاتے ہیں۔

اس مقدس سستی نے دنیا میں رکھ کر اگر ایک طرف غیر مسلموں کے شکوک کا ازالہ کیا تو دوسری طرف ان اندرونی اعدائے عقائد فاسدہ اور اعمال منکرہ کی تفتیح بھی کی۔ اس مخلصانہ اور حبیبیہ لوحہ تعالیٰ شانہ مسامی کا نتیجہ یہ ہوا کہ منکرات کی یہ بڑھتی ہوئی رُو بیکایک ٹک گئی اور یہ سیلاب عظیمِ خدائی براہین کے سامنے سرسبز ہوئے لگا، اس موجودہ دور میں انھیں عقائد فاسدہ اور اعمال منکرہ کی اشاعت مقدم الذکر اصحاب کی روحانی اولاد نے پھر شروع کی اور وہی اسلحہ اسلام کے استیصال کے لئے استعمال کئے جو ان کو اپنے روحانی مورثوں سے ترک میں ملے تھے۔

تاہم مطلق مدارج دارین بلند کرے، جناب مولانا مولوی قاری محمد طیب صاحب کے جنوں نے اس فرض کو بائیں وچوہا رسالہ کی صورت میں ادا کیا جو انہر حضرت مہرج الصدقہ کے نبیرہ ہونے کی حیثیت سے دفاع عن الاسلام کے متعلق عقائد ہونا تھا اور اسی لئے میرا دل چاہتا تھا کہ مورث اور وارث کی دونوں جماعتوں کی مدح میں عرب کے شاعر کا یہ شعر پڑھوں:

فعلکم اتی ما فی ابیہی	فعل فعال کلکم عیاب
-----------------------	--------------------

بلاشبہ تشبیہ غیر المسلم کا مسئلہ وہ مسئلہ ہو کہ جبرِ اسلامی اصول و فروع کا بہت زیادہ مابہر اور مابہر اسلحہ مخالفین اسلام کی اہمیت کو کم کرنے کی ہمیشہ کوشش کی ہے اور علمائے اسپر روشنی ڈالی ہے۔ موجودہ حالات میں کہ یورپ کی ملمع سازیاں زیادہ سرعت کے ساتھ قدم آگے بڑھا رہی ہیں، ضرورت تھی کہ دلچسپ انداز میں اسلام کے چہرہ سے اس روغنِ قاز کو دور کروا جائے تاہم یہ کہ ضرورت اس کیفیت نے پوری کر دی۔

میں نے اس رسالہ کا بہت سادہ مختلف مقامات سے متفرق اوقات میں دیکھا اور سچ یہ ہے کہ میری سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ میں کن الفاظ سے اس رسالہ کی مدح سرائی کروں۔ معمولی الفاظ بجائے مدح کے ذم کی صورت اختیار کریں گے اور اگر پوری تعریف کریں تو یہ دشواری ہوگی کہ لوگ کہیں گے کہ مقررہ متعلق ہے اور میں خیال کروں گا کہ میں اب بھی واقعیت نہ پہنچ سکا۔

الیس عجیبات و صفات معجز	وان لسانی فی معالیک تظلم
-------------------------	--------------------------

اس لئے اس کا ارادہ ہی ترک کرنا ہوں اور مصنف کے لئے دعا کرتا ہوں کہ خدایا! اس علمی نونہال کو علما و عملاً اپنے حراجہ کے قدم بقدم دکھ۔ اور تھکان علم کو اس جدول علمی سے سیراب فرما۔

ایں دعا از من و از جملہ جہاں آمین

محمد اسرار علی عفریہ مدرس دارالعلوم دیوبند

۱۴۰۲ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مَقْدَمَةُ الْكِتَابِ

وَجْهٌ تَصْنِیْفٌ اَوْ مُصَنِّفٌ كِی چنڈ ضروری گناہیں

دنیا میں قوۃ و شوکتہ جس چیز کا ساتھ دیتی ہے وہ قدرتی طور پر عالم کیلئے نظر فریب اور دلپذیر ہوتی ہے۔ کسی خوبی اور کمال ہی پر منحصر نہیں، ہر سے بڑا نور اور فواہش و منکرات بھی جب شوکتہ و قوۃ کی حمایت میں بسیط اور پرنمایاں ہوتے ہیں تو عامۂ ناس کی توجہ کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اور اسی کے بالمقابل کسی پرسی و بکسی اور مغلوبیت و ناتوانی وہ ہلکے عظیمہ ہے کہ بھلی سے بھلی چیز کو بھی عام طبائع کے لئے حقیر اور ناقابل التفات بنا دیتی ہے۔

اسلامی تمدن کی بنیاد سادگی، زہد و قناعت، تدبیر و خدایتی اور سنن نبوت پر قائم تھی جبکہ ہماری سکالوں کی بدولت شوکتہ و قوۃ نے اُس کا ساتھ چھوڑ دیا تو شوکتہ پرست طبیعتوں نے بھی اُس سے کٹھ موڑ لیا اور تباہ اسکے موٹھے لگی، انہیں ہزاروں معائب پیدا ہو گئے اور پرایوں سے زیادہ اپنوں ہی کیلئے وہ ناقابل التفات اور قابل گذشتہ بن گیا۔ اور بھی کاس کے بالمقابل وہ انگریزی تمدن جسکا منشائینا کوئی طریق نبوت اور خلق ربانی نہیں بلکہ انکی بنیاد ملذذ و تعیش اور نفس پروری و تن آسانی پر قائم کی گئی ہے جبکہ حکمرانی اور شوکتہ کے زیر سایہ تربیت پاکر پروان پر ہوا تو آج اُس نے اپنے اندر کتنی رعنائی و دلربائی پیدا کر لی، اسکا نظر فریب شباب کسبہ جاذب قلوبہ نکلا اور اُس نے سرزمین ہند کے لوہالوں میں سے کستہ اپنی ایسے عاشق پیدا کر لئے جو اسپر جان ایمان نثار کردہ نیز ہیں بھی کوئی در نہیں رکھتے۔ وہ اسکی ہر ہری سے بڑی خصلتہ اور اسکے شمع سے شمع رویہ کا محض اسلئے پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں کہ اس کی ساتھ غلبہ و تسلط کی نمود ہے۔

قوۃ و ضعف کے اس ادل بدل نے مشرق و مغرب کو ایک دوسری سے ٹکرا دیا اور تہذیب یورپ اور

تمدن ایشیا کی اس ہولناک کشتی کا انجام یہ نکلا کہ مسلمانوں کے قلوب پر سپیدہ مشرق کی روشنی پھیلنے کے بجائے مغرب کی تاریکی چھانے لگی اور رفتہ رفتہ انہوں نے تمدن کی دہلیز پر تمدن کی دولت نثار کرنی شروع کر دی۔ یہاں تک کہ آخر کار آج ان کے عائنہ میں سے اصلاح کی سی روشیں یکسر گم ہو گئیں۔ نہ مسلمانہ اوضاع و اطوار رہی۔ نہ مؤمنانہ عادات و خصائل نہ اصحاب تقدس کی سی نورانی پیشانیاں ہی رہیں۔ نہ اصحاب تقویٰ کے سب سے چہرہ اور خرد و خال۔ نہ حق پرستوں کے سب سے ملبوسات رہو نہ رہبانوں کے سب سے مالونات۔ بلکہ انکی جگہ مستور بخانہ افکار و اعمال۔ خود پرستانہ ذہنی و دینیہ رجحانات اور فساد و فتنہ کا فتنہ ملبوس اور منکرانہ مرغوبات نے سینھال لی۔ گویا تیرہ صدی بعد قوم کے نزدیک تمام ترقیات و سعادات کا معیار بجائے اسوہ ہائے نبوت کے ان گم کردہ راہ اقوام کی مساعی ٹھہر گئیں جو نبوت کے ہاتھوں چھائی ہوئی قومیں تھیں۔ اور ابتداء و پیر ہی پھر مائلہ و مشابہت کے وہ تمام مباح جو شیعہ سنگان نبوت اور شان رسالت کے ساتھ قائم ہوتے آج دنیا کی مادہ پرست اقوام کے ساتھ قائم ہو گئے۔

پھر اتباع سنن اقوام یافتہ تشبیہ کی ریشہ دانیماں صرف عمل ہی تاک مٹو نہ رہیں بلکہ عقل کی مشق نے علم کو بھی اوت کر دیا۔ قلوب کے خرقانی قوت اور تیزری طاقت اٹھ گئی۔ اور وہ چیزیں جو کل تک کردہ سمجھا کجائی تھیں آج مبالغہ سمجھ کر نہ پر عمل لائی جا رہی ہیں۔ ملک کی کوششیں اور قوم کی ہمتیں تشبیہ بالا اقوام اور تشبیہ بالذات کو نہ صرف روا بلکہ تحسن باور کرائیں مصروف ہیں۔ اس نامعقول مقصد کی تکمیل کیلئے کھلی ہوئی ڈھٹائی اور بیخیا کیسا تہہ دنیا میں اعداء اللہ، اعداء الرسول، اعداء العلماء کے اسماء کی انجمنیں قائم کیا جا رہی ہیں۔ اخبارات و رسائل میں بحثیں اٹھائی جا رہی ہیں کہ موجودہ تمدن کے تمام اختراعات و مخدعات خواہ وہ لباس سے تعلق رکھتی ہوں یا تحمل و تربیت سے اور خواہ وہ رہائشی امور کے متعلق ہوں یا عالمی چیزوں کی یہی نہیں کہ وہ اسلام کے خلاف نہیں بلکہ عین سلب اسلام کے لئے ماحوت اور مقابلہ دین کے موافق ہیں۔ غرضی اسلام کے نام سے ملتہ کی ایک ایسی تشکیل کیا جا رہی ہے جس سے اسلام کی اصلی شکل و صورت سبج ہو تی جا رہی ہو۔ اور اگر کچھ تہہ اس سطح دین پر یہ سفاکانہ مشق جاری رہی تو وہ دن دور نہیں کہ اس کے نتیجے میں خد خال دنیا کی نہا ہوں سے چھپ چائیں اور قلوب پر اسلامی حقائق بالکلیہ خفی ہو جائیں۔ اور اسلامی معاشرہ بیکانہ علی خاک رہے نہ علی پتہ نشان۔

ایسے فتنہ بیکانہ اور دوران النہاس اتحاد میں اس عاجز کے دل میں محض درد مندانہ اور غم خواہانہ طریق پڑتا ہے۔

اچھا ہے وہ کم از کم تبدیل مذاق ہی کی نیت سے اس سادہ اور نہ تکلف بازہ کے گرو بھی جمع ہوں لیکن نہ سرسری بلکہ
تدبر و تفکر اور تحسُّن تلاش کے ساتھ نفس و انسی شیریں انجام لیتے ہیں تاکہ وہ خاص حق حقیقتیں اور بالغ حکمتیں جو ہمیشہ کمال توجہ
ہی سے حاصل ہوتی ہیں ان سے سطح سیری اور تسلی کا باعث بنیں۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ اوراق پریشان قوم کی حالت میں
جلد و جلد کوئی انقلاب پیدا کر دینگے اور ایسا ہونا فطرۃ کے بھی خلاف ہو بالخصوص جبکہ قوم کو ایک ایسی معتدل راہ کی طرف بلایا
جائی جو سپہ چلانے والے نبی کریم علیہم السلام کو بھی پیش از پیش دقتوں کا سامنا کرنا پڑا ہو تاہم یہ ایک تخم سادہ ہے جو قلوب کی زمین میں
بکھیرا جا رہا ہے۔ خدا کرے کہ بار آور ہو، خدا کرے کہ خیالات کی دنیا ادھر پلٹ جائے اور قبولِ عمل کے آبِ حیات سے اُس کو سیرپے۔
بال یہ بھی باصرہ اہل نظر پر پوشیدہ نہ رہتا چاہی کہ ان اوراق کا مقصد قلوب کو الگ الگ تنگی اور ضیق میں مبتلا کرنا یا
اُستثنائت والے جذبات کو پال کر انہیں بلکہ اسلامی قوم کو مومن حیثیت القوم و تکان و خوداری، مذہبی حیثیت وغیرت اور تحفظِ خود
اختیاری کی دعوت دینا ہے تاکہ قوم میں اپنی حقیقی شناخت و خصوصیات کو زندہ رکھ کر کادول پیدا ہو جائے اور اس طرح قومی وجود کی عمارت
منہدم نہ ہو پڑے۔ کیونکہ قومی زندگی کی بنیادیں سوخت تک استوار نہیں ہو سکتیں جب تک کہ اسی قوم کی خصوصیات پر ان کا
سنگ بنیاد نہ لگے کیا تھا جو قوم اپنا خصوصیت جو دہیں کہتی وہ یقیناً خود اپنی بنیاد پر قائم نہیں ہو اور اسلئے نہ وہ بقا اور
استحکام کی دولت سے مالا مال ہو کر نہ تحقیر و تشنیع اغیار سے مومن۔ اور ضرور کہ ہر ایک کا نشاندہ اسی قوم کو غیرت و حمیت کا
قاتل اور نہ ہب و ملتہ کا جانی دشمن تصور کرے گا۔ آخر میں اس درخواست پر مقدمہ کو ختم کرتا ہوں کہ جو فرد بھی ان مسائل کے
رائی زنی کرے اور حقیقتاً علم و اخلاص کے ساتھ تنقید کرے قلم اٹھا کر تو وہ صرف کسی ایک سادہ ہی مسئلہ کو دیکھ کر اسی اپنی
خیالات کی آماجگاہ نہ بنائے۔ بلکہ کتاب کے تمام مباحث پر ایک حادی نظر ڈال کر جو مجموعی مقصد اس کے سامنے آئے۔ اور
بحیثیت مجموعی اسلام کی جو غرض ان مسائل سے مترشح ہو اسکو زیر نظر رکھ کر اپنی خیالات کو حرکت دے۔ ورنہ بسا اوقات ایک
مسئلہ کو دیکھ کر یہ حکم نکالیا جاسکتا ہے کہ اس میں جو جانشین داد و زائد ضرورت تنگی و سخت گیری سے کام لیا گیا ہے لیکن جب اس مسئلہ
کی تمام احوال کو دیکھ کر جو غرض اور تحتانی غایت واضح ہوتی ہے تو پھر وہ سخت گیری جسکو ایک ظاہر پرست نگاہ تنگی
دیکھتی ہے۔ حکمت خیر اصول نظر آئے لگتی ہے۔ اور پھر اسکو تحفظِ حدود کہنی لگتے ہیں۔

ان اوراق کی ترتیب ایک سراسر خطا کا پراڈ عیوب، قلیل العلم اور کم سواد طالب علم کی قلم سانی کا نتیجہ ہے
جس میں بہت ممکن ہے کہ زلزلوں اور لغزشوں کا ایک ذخیرہ ملے۔ اسلئے کرامِ ناس سے التجا ہے کہ مسئلہ کا جو
پہلو تشنہ رہ گیا ہو یا جس پہلو میں فرد گناہت ہوئی ہو اس سے اس پیمانہ ان کو آگاہ کر دیں اور چشم پوشی و تسلیح سے کام
لیں۔ برکریاں کار ہاد شوار فیہ ست۔

گو نالہ نارسا جو نہ ہوا وہ میں اثر	میں تو درگزر نہ کی جو مجھ سے ہو سکتا	معترف تقیید دستِ دعا
		محمد علیہ السلام و آلہ و سلم
		(دارالعلوم دیوبند)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمہ

این رہ منزل قدس است میندیش بیا
میل ازیں راہ خطا باشد عین تانگی

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على رسولہ محمد وعلى آله واصحابہ
وازداجہ وذریاتہ واتباعہ اجمعین۔ ایا بعد
الانقلاب اہم

دنیا میں سبیکڑوں قانون بنے اور بگڑے۔ ہزاروں آئین مرتب ہوئے اور پھر مٹ گئے، مگر وہ ایک قانون
جس نے ابتداء سے آفرینش سے آج تک کبھی تغیر و انقلاب قبول نہ کیا وہ خود قانون انقلاب ہے۔
اس انقلاب و تغیر کی دسترس سے کائنات کا کوئی جوہر و عرض اور کیفیت و کم اس نہیں پاسکا۔ زمانہ
اور زمانیات مکان اور مکانیات کو کبھی اس قانون نے مہلت نہ دی کہ وہ بد قرار یا کسی ایک حال پر
قائم رہ سکیں۔ ارضیات کو دیکھو تو تعمیر و تخریب شکست و ریخت بدل بدل اور فنا و بقا نے پھر سہا دیا
کو بول تو آوار و اطوار، ایاب و ذہاب۔ گردش و دھان اور لوٹ پھیر کی متضاد کیفیات نے ان کے ہر ہر
ذرہ کو اپنی زنجیروں سے جکڑ دیا ہے۔

وہ اشرف ترین نوع انسان جس نے تمام کائنات ارضی و سماوی پر فضیلت کا دعویٰ کیا ہو اس کا
بھی کوئی فرد اور کوئی مجموعہ پھر اس کی ہر ہر حالت انفرادی ہو یا اجتماعی ان دھری انقلابات عروج

دنیزوں اور رفت دہشتی سے مامون نہ رہ سکی۔

کبھی یہ ظلوم و جہول عزم و ہمت بیکراوج سعادت کی طرف اٹھتا ہے تو طائرانِ قدس بھی اسکی پرواز سے نیچے ہی دھرے رہ جاتے ہیں اور کبھی یہی پاکباز انسان ہستی و ذوات کے سبب حنیضِ ذلت کی طرت گرتا ہے تو عالم کی ہر ذیل سے ذیل چیز اس سے اچھی اور برتر معلوم ہونے لگی ہو۔

لقد خلقنا الانسان في احسن تقويہ شد
رَدِّ ذَنَاكَ اَسْفَلَ سَافِلِينَ -
ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچہ میں بنا دیا
پھر ہم اسکو پستی کی حالت والوں سے ہی پست تر کر دیتے ہیں

گئے برطراہم اعلیٰ شینم
گئے برپشت پائے خود نہ بینم

غرض اس اشرف الائنات کے سکون و قرار کا سر بھی تغیر و انقلاب کے بارے کبھی ہلکا نہ ہو سکا۔ زمانہ کی تلون مزاجیاں اور تغیر پذیر رفتاریں ہمیشہ ایسے انقلابات پیش کرتی رہی ہیں اور کائناتِ عالم کا کڑہ ہمیشہ گیند کی طرح اس کے چوگانِ تلون سے لڑکتا رہا ہو۔ اس نے کتنی ہی راعیوں کو جہنوں نے برسوں خدا کی مخلوق پر جبروت سے حکمرانی کی ایک ذیل رعیت کی حیثیت میں پیش کیا اور کتنے ہی سردن کو جن پر عزت کے تاج رکھے گئے۔ ذلت و خواری کی ٹھوکروں کے قابل بنا دیا۔

زمانہ کی روشن مثالی جب اپنا چہرہ بے نقاب کرتی ہے تو سگ اصحاب کہف عزت و شرف میں نبی آدم کے دوش بدوش نظر آنے لگتا ہو۔ اور زمانہ ہی کی تصویر جب اپنا تاریک اور بدنام پہلو سامنے کرتی ہے تو ایک حلیل القدر اور الو العزم پیغمبر (نوح) کا بیٹا اہل نار کے گروہ میں شامل ہو جاتا۔ اور خاندانِ نبوت کو داغدار بنا دیتا ہے۔

پسر نوح بایداں بنشت
سگ اصحاب کہف روزے چند
حساندان بنو تش گم شد
پئے نرکان گرفت مردم شد

پھر نہ صرف اشخاص بلکہ دنیا کی اگلی اور پچھلی تمام اقوام اسی قانونِ تغیر و انقلاب اور ضابطہِ حدود و تحدید کے سامنے سرخم کئے ہوئے گذریں اور گذرتی رہیں گی۔ کتنی ہی الو العزم قومیں تاج و تخت کے جبروت کے ساتھ اُفقِ عالم پر چمکین اور دنیا کی نگاہوں کو انہوں نے اپنے سطوتِ جلال سے حیرہ

کو دیا لیکن پھر انہی سطوت و اقتدار کے مالکوں کو قانون انقلاب کے ہاتھوں نے کائنات کے دنگل میں اس طرح پھینکا دیا کہ پھر وہ تو میں کبھی نہ ابھر سکیں۔

وہ قوم جس نے منہ اشہد مناقبہ کا نعرہ بلند کیا۔ وہ قومیں جنہوں نے اپنی فوق العادہ صلاحیتوں سے پہاڑوں کو موسم کی طرح تراشا اور ان میں بیوت مسکن بنائے و عمر ہا اکثر طامع ہوا اور وہ قومیں جن کی یہ مثال دماغی اور علمی جولانیوں کی تاریخ آج تک دنیا کو حیرت و استعجاب کی دعوت دیر ہی پر یعنی عادی نمود۔ اصحاب مدین اور کلماتی قویں دنیا میں زبردست اقتدار کی سہا تھ آئیں۔ ترقی اور نئے نئے ایجادات کی ساتھ آئیں۔ لیکن جبکہ ان کے وسیع طاقت کے گھمٹانے متلوع دنیا کی نبض پر ور طلب غلط نفسانی کی ہوسناک مانگ اور استمتاع خلاق کی مستقیانہ آرزو پر انہیں اندھا کوسے مست غرور و پندار کر دیا تو سنت جاریہ کے موافق قدرۃ کا وہی انقلابی نتیجہ نمودار ہوا اور اسنے ان کے عروج و اقبال کو ایسا حرف غلط کی طرح مٹایا کہ آج سطح زمین پر کوئی نقش قدم بھی انکا پتہ دینے والا نہیں۔

فہل ترفی لہم من باقیہ؟ کیا تم کو ان میں کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے؟

ہل تبس منہم من احدہم و تسع لہم ذکرہ؟ کیا آپ انہیں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یا انکی کوئی آہستہ آواز سنتے ہیں؟ پس اس کاروانہ سرائے انقلاب میں تمکین و قرار کے کتنے ہی مسافر یکے بعد دیگرے آئے اور اپنی اپنی بارگاہ سے تحت اقبال پر ٹکمن ہوئے۔ پھر آخر کار انقلاب کی آذرش سے اپنی اجل معلوم پوری کی اور دوسرے کے لئے جگہ خالی کر گئے۔

کیے بھی رود و دیگرے بھی آید

وتلك الايام نداولها بين الناس ۛ اور ہم ان ایام کو لوگوں کے درمیان میں اوتے پتے رہا کرتے ہیں۔

اسلامی قوم کا انقلاب صحت و مرض

آج بھی اس قانون انقلاب کا تماشا دیکھو۔ اور دیدہ اعتبار سے دیکھو کہ اس حلیل القدر اور خیر الائمۃ (اسلامی ائمہ) پر ایک وہ زمانہ بھی آچکا ہے جبکہ اس کا ایک ایک فرد سعادت و برکات کی زندہ تصویر اور خود داری و وقار کی زندہ یادگار تھا۔ دنیا میں ان کی مثالیں ملنے نہ لگتی تھیں اسلئے کہ وہ

اپنی مثال خود ہی تھی۔ قومیں ان سے لرزتی تھیں تاج و تخت کے مالک ان سے تھرتاتے تھے اور ان کے نام سے بڑے بڑے مغرور داغ ڈھیلے پڑ جاتے تھے اسلئے کہ قوت و شوکت ان کے قدموں میں تھی اقبال ان کے آگے آگے تھا اور وہ ناکامی و تنزل کو پس پشت پھینکتے ہوئے فوز و فلاح کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے لیکن آہ کہ کج اسی درخشاں قوم کے افراد ہم جیسے تاریک دل ناکام منا اور محروم اقبال انسان ہیں۔ وہ انسان کہ انسانیت ان سے شرمناک ہے اور مکالم اخلاق کو ان سے بٹہ لگا رہا، بیخ

ابتداء وہ تھی انتہا یہ ہے

ماضی کے سامنے مستقبل کو سترانا پڑ رہا تھا، آہ کہ جو بزم ہمیشہ بادہ بجام رہی ہے آج آتش بجام نظر آ رہی

در مجلس کہ یاداں شربِ ندامت کر رہا
چوں تو بے بنیاد آتش بجام کر رہا

اُمّتِ اسلام کے سر پر جبکہ ایک مبارک عہد نے اپنا ظل بھائیونی ڈالا تو وہ اتنی خود دار اور باجبر دست ہوئی کہ اس کی چیرتا انگیز طاقت نے قبضہ و کسریٰ کے تخت اٹھ دیئے۔ عالم کی حکمرانیوں کے نقشے بدل دیئے۔ اور دنیا کی کایا پلٹ دی۔ اور اسی قوم پر جبکہ اس نامبارک قرن نے اپنا سایہ ڈالا تو وہ اتنی بے وزن اور محروم و قار ہو گئی کہ آج دنیا نے سکر اس کا نقشہ بدل دیا اور اقوامِ عالم نے خود مکی کایا پلٹ دی۔

بیدار المیزان یرفع بہ القواسم و یجمع بہ
آفتابین
اسی کے ہاتھ میں میزان ہے کہسی قوم کو اس قسم
کے ذریعہ بلند فرما دیتا ہو اور کسی کو پست

در بزم عیش یک دو وقت در گشتِ بیدار
یون طبع ہمار و عسالی و دمام ہمار

اس زبردست قوم کا ماضی و حال ہمارے سامنے یعنی ایک طرف تو وہ قدیم سکون و عافیت کی نشانی
فضا رین و سعادت کی سیکنے بلند سطح اور جہاد و جلال کے سبب ارفع مناظر ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن
ماضی نے ماضی قریب ہی میں اس قوم کی طرف منسوب کیا ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے
دنگ تار طوفان۔ تباہی کے پیاپے جھکے۔ اور اضطراب کے غیر غلغم غلغم فتنے بھی ہمارے پیش نظر ہیں
جو حال میں اس قوم پر بھوم کئے ہوئے ہیں۔ ہمارے تیز و استجاب کی اس وقت کوئی حد باقی نہیں رہتی

جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بلند پرواز ترقی پذیر، اور طوفان کی طرح بڑھنے والی قوم کو زمانہ کی جفا کا کس سرعت کے ساتھ پستی کی طرف پٹاک دیتی ہے۔ اور کس طرح ایک شدید القوی۔ صحیح المزاج اور دنیا کی تمام اقوام سے زیادہ تندرست قوم بتدریج کچھ ایسے ضعت و نقاہت۔ فساد مزاج اور گونا گوں امراض کے بھنور میں گھر جاتی ہے کہ اس کے آخر کو اس کے اول سے نسبت ہی نہیں رہتی۔ اُمّت کے یہ دونوں متضاد دور ہمارے سامنے ہیں۔ اور ہم اس ہمہ گیر انقلاب، ترقی و تنزل۔ ارتقاء و انحطاط۔ رفعت و پستی اور سر بلندی و گلو تساری کے مستفاد مدارج پر اسلئے غور کر رہے ہیں کہ ان کے اسباب و علل کے متعلق کوئی صحیح اور یقینی رائے قائم کریں۔

قوم کے مرض کی تشخیص

تفتیش اسباب کے میدان میں اتر کر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک ہم ہی نہیں بلکہ اُمّت کے سیکڑوں قابل اور منفرد دماغ اسی ٹٹاؤ اور سراغ رسانی اسباب میں اپنی پوری ہمت و طاقت کیساتھ تہلگے ہوئے ہیں اور ملتشوں کی کثرت سے اس پیش پا افتادہ قوم کی مثال بعینہ اس مریض کی سی ہو گئی ہے جس کے ہر بُن ٹوئیں مرض سرایت کر چکا ہے گوشت پوست اور ہڈیاں تک سوکھ گئی ہیں۔ رنگ و غفرانی سے قوی معطل اور اتھ پیر جواب دیکھ لیں۔ قوم کے ہونہار طبیب اور ماہر ڈاکٹر بالین قوم پر جمع ہیں۔ تاکہ مرض اور اسکے حقیقی اسباب کی تشخیص کریں۔ اور پھر ازالہ اسباب کے ذریعہ امتیصال مرض کی تدابیر عمل میں لائیں۔

ہر ایک نے اپنے اصول فکر اور پرداز عقل کے مطابق اسباب مرض کو سمجھا اور علاج تجویز کیا، کسی نے قوم کا حقیقی مرض تنگدستی و افلاس کو سمجھا اسلئے اسے تجویز کیا کہ قوم کو دولت مند بننا چاہئے۔ اور دولت کی فراہمی کے ذرائع تجارت۔ زراعت حتیٰ کہ سڑی لین دین اور بوی بینک بے دریغ استعمال کرنے چاہئیں۔ کسی نے کہا کہ اصل مرض جہالت ہے۔ اور اس کی دوا کا لچل اسکو لوں کی چہا دیواری میں ملبستی ہے۔ کسی نے کہا کہ اسکی بیماری غلامی ہے جب تک کہ غلامی کی زنجیریں توڑ کر شوکتہ و رفعت اور حریت و آقائی کا تاج اسکے سر پر نہ رکھ دیا جائے۔ قوم نہیں پنپ سکتی۔ کسی نے

بتلایا کہ اسکی صحت کو نفاق و شقاق کے جراثیم نے کھود دیا ہے جب تک کہ قوم میں اتحاد کی لہر نہ دوڑا دی جائے
 مریض کے چہرے پر کبھی صحت کی نشاۃ نمایاں نہیں ہو سکتی۔ کسی نے کہا کہ اسکے ایوان صحت کو بیکاری نے
 ویران کر دیا۔ اور اس میں تشویش و تشمت افکار کا صفت پیدا کر دیا ہے۔ جب تک کہ صنعت و حرفت اور
 دوسرے کارآمد مشغلوں سے اسکی تعمیر نہ ہوگی۔ قوم کی گئی ہوئی جمیعت اور کسوٹی (جو صحت کی اساس ہے) قائم
 نہیں آسکتی۔

بہر حال ہر ایک ہی خواہ نے دردمندانہ طریق پر اپنے جذبات اصلاح کو سامنے رکھ کر تشخص مرض اور
 تجویز علاج کے متعلق اپنی رائے ظاہر کی لیکن حقیقت یہ ہے کہ حقیقت تک انیس سے کوئی بھی نہ پہنچ سکا۔ ان
 ظاہرین اور سطح نظر اطباء کی نگاہیں مرض کے صرف ظاہری اسباب میں الجھ کر رہ گئیں۔ اور اسباب
 کی تہ یا علتِ معلّٰی تک انکی رسائی نہ ہوئی۔ وہ یہ تو دیکھ سکے کہ قوم میں سستی کے نمایاں اسباب افلاس۔
 غلامی۔ جہالت۔ نفاق (اور انہی کے ہم معنی اور بہت سے الفاظ) ہیں لیکن اس طرف ان کا پیک عقل
 نہ دوڑ سکا کہ یہ اسباب بھی تو بہر حال حوادث ہی ہیں اور جبکہ ہر حادثہ کے لئے سلسلہ اسباب میں کسی
 سبب کی ضرورت سے تو پھر یہ اسباب آخر کس سبب کی بنا پر رُمّت میں نمایاں ہوئے۔ اور ان اسباب
 کی تہ میں وہ کونسا اندرونی سبب ہے جو خفی طور پر اس قسم کے مہلک اسباب کی نمائش کر رہا ہے؟
 انا کہ افلاس سستی کا سبب ہے۔ لیکن پھر افلاس کا کیا سبب ہے اور وہ کیوں پیدا ہوا؟ یہ بھی تسلیم
 کہ غلامی قومیت کے لئے خراب ہے لیکن آخر غلامی کس سبب کی بدولت انکی آقا کی میں گھس آئی؟
 جانتے ہیں کہ جہل و نفاق اسبابِ ذلت و مسکنت ہیں لیکن پھر کس راہ سے یہ مہلک نفاق و جہل قوم میں
 درخیز ہو گئے؟ یہ بھی صحیح کہ بیکاری تشویش و تشمت اور پرانہ کی کا سبب ہے لیکن آخر بیکاری نے انکی
 کار آمد شناسی کی جگہ کیوں سنبھال لی؟ پس جبکہ ان تمام اطباء میں سے کسی حادثہ نے بھی اس اندرونی
 اور مخفی دشمن کا پتہ نہ لگا سکا جو ان تمام اسبابِ بلا کے تہ کی جڑ اور سببِ الٰہی اسباب سے تو قدر درجہ انکی
 تشخص ہی پایہ اعتبار تک نہ پہنچ سکی۔ چہ جائیکہ انکی تجویز علاج قابلِ عمل ہو۔ اور جبکہ تشخص تجویز
 دونوں ہی محذوٰش ہوں تو ایسے سطح سے کسی طرح شفا یابی مریض کی توقع باندھی جاسکتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ مریض روز بروز بقا سے دور اور فنا سے نزدیک تر ہوتا جا رہا ہے۔

گفت ہر دارو کہ ایشان کرده اند بے خبر بودند از حال درون	آن عمارت نیست ویراں کرده اند استعیذ اللہ مما یفتنون رنج افزوں گشت و حاجت ناروا
---	--

پس جبکہ ان اطباء کا ہر کی تمام تدابیر تا حال بے سود ثابت ہوتی رہیں تو آؤ ہم سب ملکر ان باطنی اطباء کی طرف رجوع کریں جو امراض کے مخفی اور تحتانی اسباب پر براہ راست حضرت سید الاسباب جل مجدہ کی طرف سے مطلع ہو کر تمام پیچیدہ امراض کے حقیقی باعث کا نہایت سہولت سے پتہ لگائیے ہیں۔ اور جن کے کامیاب علاجوں سے کتنی ہی مردہ اقوام نے دوبارہ جنم لیا اور زندگی سے متمتع ہونے لگیں۔ پھر ان میں سے بھی بالخصوص اس سرخیل اطباء روحانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامیاب طب کی دہلیز پر سرانقیاد ختم کر دیں۔ جسکے تیر بہدت علاج نے عرب کی اس جاہلیتہ زدہ قوم کو زندہ کر دیا تھا۔ جو جہالت و فلاس نفاق و شقاق اور غلامی نفوس کے انتہائی سے انتہائی درجہ میں پھنس رہی تھی نہ وہ خدا ہی کی رہی تھی نہ مخلوق ہی کی نہ اس نے ایمان ہی پائی رکھا تھا نہ شائستہ عمل ہی۔

جو اپنی اخلاقیوں اور بد عہدیوں کی بدولت اپنوں کو غیر اور غیروں کو دشمن بنا چکی تھی۔ جو انتہائی جہالت و سفاکتہ۔ نفاق و شقاق بدکاری و بد چمنی کی سبب اپنی علمی و علمی۔ مادی و روحانی اور منزلی و دینی زندگی تباہ کر چکی اور انسانوں کی صفوں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گھر گھر میں چلی تھی۔ اسوقت اسی مقدس طبیب نے اپنے پرتاثر معالجوں سے اس ڈوبتی ہوئی قوم کا جہاز طوفان ہلاکت سے نکال کر ساحل مراد پر پہنچایا اور اسکی مرصی کی کشتیوں کا تفتیش کر کے اسے صحت و قوت کی سطح پر لاکھڑا کیا۔

حاذقش گو گو حکیم حاذق است	صادقش داں گوا میں و صادق است
در علاجش سحر مطلق را بہ ہیں	در مزاجش قدرۃ حق را بہ ہیں

تجویز علاج

حضور کے اس روحانی معالجہ میں تم اس پر غور کرو کہ آپ نے مبعوث ہوتے ہی جب ان بیمار انسانوں کے معالج نہ خطاب فرمایا تو نہ تو یہ کہا کہ لوگو تم افلاس کیوجہ سے تباہی کے کنارے آ گئے۔ اسلئے تم دولت جمع کرو نہ آپ نے تشریف لائے ہی فراہمی دولت کیلئے سودی لین دین کے بینک قائم فرمائے۔ نہ چتر کا بچوں اور اسکولوں کا سنگ بنیاد نصب فرمایا۔ نہ ہسپتال اور اشتہارات دینا میں شریک کر کے افواہی پکڑنے کی بنیاد ڈالی، بلکہ ان تمام امراض کا ایک نہایت ہی مختصر اور دلپذیر علاج یہ بتلایا کہ لوگو تم سب کے سب مریض ہو اور میں تم سے اور تمھارے سب انگلوں اور پچھلوں سے زیادہ تندرست صحیح المزاج۔ معتدل الاخلاق، مستقیم الاعمال اور ایک پاک، روحانیت سے بھرپور انسان ہوں پس تم میں سے جو اپنی صحت و استقامت منظور ہے وہ مجھ جیسا ہونکی سعی شروع کر دے۔ میرے قول جیسا قول میرے عمل جیسا عمل میری عبادت جیسی عبادت اور میری عادت جیسی عادت بنانا۔ گویا اپنی زندگی کو میری زندگی پر لانے کی کوشش کرے۔ پس جو بھی ظاہر و باطن میں جسد، میرے مشابہ ہوا جائیگا اتنی ہی اسکی ظاہر و باطن کی صحت ترقی کرتی جائیگی۔ کیونکہ میں عالم کے لئے ہر قسم کی روحانی تندرستیوں، جسمانی پاکبازیوں اور قلبی دانائیوں کا اسوہ حسنہ اور خدا کے اخلاق و کمالات کا مجسم نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میرے نقش قدم پر چلنا ہی تمام امراض کا قرار واقعی اہتمصال ہے۔

آپ نے ان مریضوں کو بھی بتلایا کہ میں تمھارے لئے ایک تیر بہدت نسخہ (قرآن) لایا ہوں جو شفا دہانی الصدور ہو۔ لیکن اس کی ترکیب استعمال صرف میرے ہی قول و عمل سے معلوم ہو سکتی ہے۔ کیونکہ قرآن میں جو چیزیں علوم و معارف میں وہی چیزیں میری ذات میں آکر اخلاق اعمال میں۔ جو بلند پایہ انسانیت کے احوال و کیفیات قرآن کی مبلغ معنویت میں مستور ہیں وہ میری روح پر وارد ہو کر واقعات و مشاہدات ہیں۔ گویا خدا کا ایک قرآن علمی ہے جسکو میں وحی سے بولتا ہوں اور ایک قرآن علمی ہے اور وہ خود میں ہوں۔ پس میں قرآن کی مجسم تفسیر اور اسکا علمی حل ہوں۔ یعنی میں اور کتاب اللہ وہ نہیں بلکہ ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں۔ کتاب الہی میں علوم کے رسوم و ذوال ہیں اور مجھ میں ان علوم کے مناشی و اعمال۔ اسلئے میرا کہا ہوا قرآن کا علم تو

۲۰ اور میرا کیا ہوا قرآن کامل و کان خلقہ القرآن پس میں قرآنی علوم کا نمونہ عمل اور اسوۂ حسنہ دکھلانے کیلئے بھیجا گیا ہوں تاکہ مریض دنیا میرے عمل کو دیکھ کر قرآنی نسخوں کا استعمال سیکھ جائے۔

بہر حال قرآن جس طرح ایک جامع علوم کتاب تھی اس طرح اسکے علوم کیلئے آپ کی ذات اقدس ایک جامع اعمال ذات تھی۔ چنانچہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہ تھا جس کے پاک اور مطلوب صورت آپ نے عملاً قائم کر کے نہ دکھلا دی ہو۔ صورت و سیرت۔ عادت و عبادت۔ آداب و اخلاق۔ تہذیب و معاشرت۔ حب و بغض۔ دوستی و دشمنی۔ سفر و حضر۔ رزم و بزم۔ کہا نا اور پینا۔ سونا اور جاکنا۔ اور خلاصہ یہ کہ موت و حیات کے تمام اچھے اور معقول نمونے جو قرآنی اور علمی شکلوں میں سر بستہ تھے آپ نے اپنے آپ پر عمل سے ان کی صورتیں قائم فرمادیں اور ہر شعبہ زندگی کے متعلق بتلایا کہ اسکی یہ صورت اچھی ہے اور یہ بری یہ نقشہ عمل بھلا ہے اور یہ خوشناما۔ یہ حسین ہے اور یہ قبیح۔ غرض آپ نے..... ان جاہلیہ ذرہ مریضوں کا واحد علاج بھی بتلایا۔ کہ وہ اپنی زندگی کو آپ کی حیاۃ طیبہ پر منطبق کر لیں کہ آپ ہی کی زندگی کمالات الہی کا نمونہ ہوئے کیونکہ سب سے تمام عالم کی زندگیوں کے صلاح و فساد اور صحت و سقم کا ایک حقیقی معیار ہی۔ قرآن نے بہانگ ڈھل اس دعویٰ کی تصدیق اور اعلان کر دیا کہ۔

تم لوگوں کو سنو یعنی ایسے شخص کیلئے جو اللہ سے اور یوم آخرت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہو رسول اللہ

لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ
بلن کان یرجو اللہ والیوم الآخرۃ

کا ایک عمدہ نمونہ موجود تھا +

پس جو نبی کہ عرب کے وحشیوں نے اپنے علم و عمل کا رخ اس قبلہ علم و عمل درجناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیرا یعنی اپنے اعتقادات و اعمال اور نیات و افعال کو آپ کے نیت و عمل پر منطبق کیا۔ اور اس اسوۂ الہی اور نمونہ اخلاق ربانی پر پورے اترے توں ہی وہ دنیا کے علماء سے عالم تر اتویا سے قوی تر تہذیبوں سے فائق اور ہمتوں کے استاد بن گئے۔ اہلیات میں وہ رشک حکماء کہلائے علوم ذات و صفات میں عرفا مانے گئے علم طبیعیات و عقلیات میں رشک ارسطو و افلاطون تسلیم

۲۱ آپ کا خلق پس قرآن ہی تھا۔ یہ مقولہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہے۔ جبکہ اسوۂ اخلاق نبوی کے متعلق سوال کیا گیا تھا

کے گئے۔ علم و اخلاق و عبادت علم معاش و معاد علم معاملات و سیاسیات میں غبطہ ارباب دانش پکارسے گئے۔ ان کی بدولت ریگستان عرب کی تہذیب نے مشرق و مغرب کی شاہنگی کو اند کر دیا۔ یہودی و عیسائی، ہندی و چینی اور تمام مذاہب کی ناقص تہذیبیں نخل ہو کر آتشکدوں، تیخانوں، کلیوں اور رہبانیت کے تنگ و تاریک زادیوں میں جا چھپیں۔ دنیائے کتب خانے ٹٹولے اور تصانیف کے دفتر دن کو لنگھالو تو نظر ایگنا کہ جہاں بھی شاہنگی کا کوئی ذرہ چمک رہا ہے وہ عربی ہی علوم کے آئینہ کی کوئی ہلکی سی تابش ہے۔ اور پھر معلوم ہوگا کہ یاد دہان کے نام سے بک رہی ہے اور یان کی ریزہ چینی پر مجھ ہے۔ اور ہر جگہ انہوں نے اپنے اخلاق کو اس خدائی نمونہ کے اخلاق پر منطبق کیا تو ان کے سکارم اخلاق، شجاعت و سخاوت، مروت و راستبازی، حلم و عفو، صداقت و دیانت، غنا و توکل اور ایثار عہد و غیرہ اس درجہ پر پہنچے کہ دنیا کے گردن کشوں کو انہوں نے سٹھر کر لیا۔ وہ ایسے محبوب خلایق بنے کہ دینان کے پیسے کو اپنے خون سے تولنے لگی۔ ان کے اخلاقی و تمدنی اور اقتصادی کارنامے عالم کے آفاق پر اس طرح چھانگئے کہ عالم کی تسلیم و رضا ان کے قدموں میں آپڑی۔

بہر حال اسوہ حسنہ کی ٹہنی دلی پیر دی کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ درجہ ان مریضان عالم کی بدولت دور جاہلیتہ کا جاتا تھا، اب صحابہ کی اس متقن اور عدول زندگی کی بدولت اس کا نام حسیس القدرت ہوا اور وہ دین و روحانیت اور وہ عام صداقت آمیز عزائم و اعمال کے خاطر سے دنیا کا زریں عہد اور تمام قردن سے فائق و برتر زمانہ بن گیا۔ وہی تپ کہنہ کے مریض جن سے ہلنا جٹنا اور کر ڈ ہلنا دشوار تھا ایسے پہلے چنگے بنے کہ انہوں نے اپنی ایک جنبش سے کرہ دنیا کو ہلا دیا اور عالم ہی کو کر ڈ دیدی۔

دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا	دُشمنی نے تری قطرہ کو دریا کر دیا
کیا نظر تھی جس نے مردوں کو سچا کر دیا	خود نہ تھے جو راہ پر اور دنگے ہادی بن گئے

اگر چشم فراموش سے دیکھو تو عربی قوم کے زبردست انقلاب کا حاصل تھیں یہ منظر ایگنا کہ ایک حال سے اُن کو ہٹایا گیا اور ایک حال کی طرف ان کو پہنچایا گیا۔ اور یقیناً جس حال سے اُن کو ہٹایا گیا وہی

ان کا مرض تھا ورنہ اس سے ہٹانے کی ضرورت نہ تھی اور جس حال کی طرف ان کو لایا گیا وہی حال ان کی شفا تھا ورنہ اسکی طرف لانے کی ضرورت نہ تھی اور کوئی شبہ نہیں کہ وہ حالت جو ان سے سلب کی گئی اصولی طور پر ان کا تشدد افکار و اعتقادات قلب و قالب کی آزادی اور کسی ایک اسوہ ربانی کا پابند نہ ہوتا تھا، اور وہ حالت جو ان میں پیدا کی گئی وہ ان کا وہ یقین تھا جو اسوہ الہی کے ساتھ صورتاً و سیرۃً انہوں نے قائم کر لیا اور تمام ماسوائے کے رشتے توڑ کر ایک اسوہ الہی کے ساتھ دایستہ ہو گئے پس جاہلیتہ کے اس مہلک مرض اور اسکے کامیاب علاج کو سامنے رکھ کر باسانی یہ نتیجہ نکل آتا ہے کہ بیدار مرض پر کسی نمونہ ربانی کا علم و عمل پابند ہو جانا ہی سب سے بڑی روحانی صحت ہے اور اس کے اخراجات کر کے بے تیرہ زندگی بسر کرنا یا صرف اپنے من گھڑت اسوہ ہائے خیال و عمل کا پابند ہو جانا ہی سب سے بڑا روحانی مرض ہے۔

فکر خود و رائے خود در عالم رندی نیست کفر است دریں مذہب خود بینی خود دانی
اس نتیجہ کو پیش نظر رکھ کر اب ہمارے لئے یہ باور کر دینا چاہیے و شمار نہ رہا کہ آج ہمارے امراض کے حقیقی اسباب کیا ہیں نہ افلاس و غلامی ہے نہ جدل و خلاف اور جہالت و لاعلمی بلکہ ان تمام اسباب مہلکہ کا حقیقی سبب اور صرف ایک سبب یہی ہے کہ ہم میں پیروی نبوت کا داعیہ اور انقیاد و رسالت کا جذبہ صاف نہ رہا۔ ہماری صورتوں اور سیرتوں نے بجائے اتباع کے ابتداء کی راہ اختیار کر لی بجائے یقینہ مسلک کے آزادی رائے نے ہمارے قلب و دماغ پر قبضہ کر لیا اور پھر نہ صرف ذوق اتباع فنا ہی ہو گیا بلکہ ہم اسکے دائرہ تصور سے بھی نکل گئے۔ اور اسی لئے اسلام کے ابتدائی قرون کے برعکس آج ہم کو ہیکسی و بے بسی بے وقعتی و بے درنی شکستہ بالی و بد حالی نے ہر جہاں طرف سے آگھیرا۔ پس جبکہ ہم قرون اولیٰ کی مثالیں نہ رہیں تو ان کے مبارک آثار بھی ہم سے چھو ہو گئے۔ اگر زندہ دلی کی ان ہی جیسی یاد گاریں آج بھی ہوتیں اور انہی جیسی حقیقت و حقیقت و ہمت، ان ہی جیسی صورت و سیرت اور شون نبوت کے ساتھ ان ہی جیسی شیفتگی اس دور ابتلا میں بھی پائی۔ تو وہ تمام نتائج و ثمرات بھی قدرۃً و دنا ہو جاتے جو ان سے کبھی ظور پذیر ہوئے تھے۔ لیکن آج جبکہ وہ مثالیں مفقود ہیں

تو وہ زبیر کا رناتے اور سطوہ و شوکت کے سُھرے آثار بھی روکش عدم میں چکی توقع ایسی مثالوں سے باندھی جا سکتی۔ اگر پھر وہی چیز ہم بختوں کی طرف لوٹا دی جائے جو کبھی ان سعید انسانوں میں پیدا کر دی گئی تھی تو بلاشبہ ہماری وہی ترقیات پھر دوبارہ لوٹ سکتی ہیں جنہوں نے ایک دفعہ ساری دنیا میں سستی پیدا کر دی تھی اور عالم کو لرزادیا تھا۔ اسلئے نتیجہ کہنا پڑتا ہے کہ اسلامی قوم کا مآثر عروج و ارتقاء ان جیسا ہونے اور ان کی ظاہری و باطنی مشابہت پیدا کرنے میں پنہاں ہے اور جبکہ اسی مشابہت و پیروی اسوہ حسنہ کی بدولت قرن اول کی صلاح و فلاح اور عالمگیر سرداری دینا پر قائم ہوئی تو پھر ضرور ہے کہ اسی اتباع و پیروی کی بدولت آج بھی دنیا صلاح و فلاح کا چہرہ دیکھ سکتی ہے اور نہ کچھ دور نہیں کہ اُمّت پر پھر وہی دور جاہلیتہ خود کرائے جس کا اس اتباع رسالت کے دور سے پہلے دور دورہ تھا۔ داعیہ ذابنہ۔ امام مالک نے کیا خوب فرمایا ہے۔

لا یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به	اس اُمّت کا آخری حصہ بھی اُسی چیز سے صلاح پا سکتا ہے
اولها۔	جس چیز سے اسکے اہل حصہ نے اصلاح پائی۔

پس ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی کے حسن و قبح یا شوکت و ہستی کا واحد معیار ایک ہی نبوۃ کا اسوہ حسنہ نکل آیا اور تمام کھلے اور چھپے ہوئے امراض کا واحد اور موثر علاج اگر ہے تو صرف یہی کہ ہم بجائے آگے بڑھنے کے چودہ صدی پیچھے ہٹ کر اس اتباع اسوہ کا رقبہ اپنے گلے میں ڈال لیں اور ابتداء کو چھوڑ کر اتباع اختیار کر لیں۔

قرآن کریم نے اسی اسوہ حسنہ کی پیروی کا فرمان ان پر شوکت الفاظ میں صادر فرمایا کہ۔

لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ	تم لوگوں کیلئے یعنی ایسے شخص کیلئے جو اللہ سے اور یوم آخرت سے
لمن کان بربہ واللہ واللہ واللہ	ہو اور کثرت ہو ذکر الہی کرتا ہو رسول اللہ کا ایک نمونہ موجود تھا۔

دوسری جگہ حکم کیا کہ رسول کے لئے ہوئے علمی و عملی نمونوں کو قبول کرو۔

ما اتاکم الرسول فخذہ وما نہاکم عنہ	رسول تم کو جو کچھ دیدیا کریں وہ لے لیا کرو اور جس چیز سے
واذنبوا۔	تم کو روک دیں روک جایا کرو۔

پھر خود صاحب اسوہ دجناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خطبہ میں فرمایا۔

بعد الحج والعمرة۔ بہترین علم اللہ کی کتاب ہے اور بہترین
خصلت (عمل) خصلت محمدیؐ، اور بدترین امور نئی
نئی بدعتیں ہیں۔ اور ہر ایک بدعت گمراہی ہے۔

اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير
الهدى هدى محمد وشرا الامور محدثاتها
وكل بدعة ضلالة۔

دوسری جگہ فرمایا۔

من حفظ سنتي اكرمہ الله تعالى باربع
خصال المحبة في قلوب البرة والهيبة في قلوب
الفجرة والسعة في الرزق۔ والثقة والدين
امام زہری نے فرمایا۔

جس نے میری سنت کا تحفظ کیا خدا تعالیٰ چار باتوں سے
اسکی تکریم فرمائینگے۔ پاکبازوں کے دل میں اسکی محبت قائم رہے گی
اور بدکاروں کے دلوں میں ہیبت۔ رزق کو فراخ کر دیں گے
اور دین میں بھنگی نصب فرما دیں گے۔

الاقتصام بالسنة نجا۔

سنت کا دامن سمجھنا نجات ہے۔

امام مالک نے فرمایا۔

ان السنة مثل سفينة نوح من ركبها
نجا ومن تخلف عنها غرق۔

سنت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے جو ایسے سوار ہو گیا ہو
اور جو ایسے نہ آیا غرق ہوا۔

پھر اس اتباع اسوہ سے اخراجات کرنے پر قرآن نے دنیا کے فتنوں اور آخرت کے عذاب الیم کی ڈیالیا ہے
فليخذ الذين يخالفون عن امره

سوجوگ اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو اس سے

ان تصيبهم فتنة او يصيبهم

ڈرنا چاہیے کہ اپنی کوئی آفت ان پر پڑے یا ان پر کوئی

عذاب الیم۔

دردناک عذاب نازل ہو جائے۔

کہیں شقاق رسول اور عامہ مسلمین کی راہ سے الگ ہو جائے پر جہنم کی دہلی دی۔

ويشاقق الرسول من بعد ما تبين له

جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا بعد اسکے کہ اسکو اور حق ظاہر ہو چکا تھا

الهدى، ويتبع غير سبيل المؤمنين قوله

اور اسکو انکار کر دے جسے چھوڑ کر دوسرے رستے ہو گیا تو ہم اسکو جو کچھ دے کر

ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔

ہم کرنے دیں گے اور اسکو جہنم میں داخل کر دیں گے اور وہ بری جگہ پر جائے گی

کس دھمکا کر حکومات نبویہ سے دل تنگ ہونے پر ایمان ہی باقی نہیں رہ سکتا۔

پھر تم کو آپ کے رب کی یہ لوگ ایماندار ہو کر جنگات بات نہ کہ
ان کو پسین چھلکا اور قہقہہ ہو میں لوگ آپ کے تصفیہ کر دیں پھر
اس کے تصفیہ کو اپنے دلوں میں لگی نہ پاویں پورا پورے مسلم بن

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك
فما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم
حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔

اور کس فیصلہ سنایا کہ کسی کام میں حکم خدا اور رسول آجانے کے بعد کسی کا اپنا اختیار اس کام میں باقی نہیں رہ سکتا۔

اور کسی ایماندار مرد اور کسی ایماندار عورت کو گناہ نہیں
جبکہ اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دیدیں کہ
انکو ان کے اس کام میں کوئی اختیار رہے۔

وما كان لمومن ولا لمؤمنة اذا قضى الله
ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من
امرهم۔

اور آخر میں قرآن کے مصدق اول حضرت صادق مصدوق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی یہ بلغ اور جامع شرح فرمادی کہ۔

تم میں تو کوئی بھی اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک
انکی فہمائش میری اور اللہ اور اس کے حکام کے تابع نہ ہو جائیں۔
آنجائز آئے کہ چلے پیار نہ چتا رہ نیت

لا يؤمن احدكم حتى يكون
هو اذ تبع ما اجئت به
بحریت بحر عشق کہ تجیش کس را نیت

پس جبکہ اسلامی زندگی کے تمام پہلوؤں کی صحت و سقم کا معیار صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ٹھہر گئی تو اب تم تہذیب و تمدن کا اچھے سے اچھا نمونہ آؤ عبادت و ریاضت اور نفس کشی کی سخت سے سخت مثالیں پیش کرو، اور اخلاق و معاشرت کی بے حد خوش آئند صورتیں دکھاؤ لیکن اگر وہ اس ربانی نمونہ پر منطبق نہیں۔۔۔ جو تمہارے لئے بھیجا گیا اور ٹھیک اسی نمونہ کے مشابہ بنو جو کامل بنا کر آتا رہا تو نا ممکن ہے کہ وہ قبولیت کا شرف پا سکیں یا بارگاہ الہی تک پہنچ سکیں۔

بہر حال غیور نیت صرف انہی اوصاف و انوار اور احوال و کیفیات میں دستیاب ہو سکتی ہے۔
جن کو آپ اپنی ذات اقدس میں لیکر شرف افزائے عالم ہوئے۔ اور اس کے سوا ہر راہ خطرناک

نمود ہر طریق ہلاکت انگریز سے۔

آنکس کہ شد نتائج امر تو تند بخا

واکلو خلاف رائے تو در زید قد ہلاک

اسی اتباع سنت نبوی کا نام اتباع سنت یا تشبیہ بالانبیاء ہے۔ اور اس اتباع سے مخرف ہو کر دوسری مثل و اقوام کی پیروی کرنے کا نام تشبیہ بالانبیاء ہے جس پر بحث کرنے کیلئے ہمیں اس وقت قلم اٹھانے کی توفیق ہو رہی ہو اور ہمیں اس خوش قسمتی پر انتہائی مسرت ہے کہ ہم نے اسلام کے ایک ایسے اصولی مسئلہ پر قلم اٹھایا ہے جو مسلم افراد اور مسلم قوم کی مقبولیت و نامقبولیت کا واحد معیار اور رضا و نارضا الہی کا تنہا دار ہے اور جس کی ہمہ گیری سے اسلامی تعلیم کا کوئی شعبہ بچا ہوا نہیں ہو۔

ہم نے بحث تشبیہ کی اس پہلی جلد کو جو اس وقت یہ ناظرین ہے، دو بابوں پر منقسم کیا ہے پہلے باب میں ہم محققانہ طریق پر متعدد فصلوں کے ذریعہ مسئلہ تشبیہ کا اخذ و منشا اور اسکی عقلی و شرعی حقیقت وغیرہ بے نقاب کریں گے۔ اور دوسرے باب میں مناظرانہ طرز پر ان تمام مشبہات کا استیصال کریں گے جو متفرخوں یا سادہ لوحوں کی طرف سے اس مسئلہ میں پیدا کئے گئے۔ اور آخر میں ایک تتمہ کے ذریعہ ایسے آثار و مضامین پیش کریں گے جنہیں اصحانہ طور پر تشبیہ بالکفار سے انذار کیا گیا ہے۔ اور اس پہلی جلد کے بعد جس محض اصولی حیثیت سے مسئلہ پر قلم اٹھا یا گیا ہو۔ بقیہ دوسری جلد و نہیں انشاء اللہ تشبیہ کی فروعات اور جزوی مسائل کا ذخیرہ پیش کیا جائیگا۔ وبالله التوفیق و بیہ انزمتہ الحق

باب اول

فصل

مسئلہ تشبہ کا منشا اور ماحول

یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ اسلام ایک نہایت ہی کامل و مکمل جامع و مانع اور ناقابل تبدیل دستور العمل کا عنوان ہے۔ زندگی کے وہ تمام شعبے جن کا جامعیت کیساتھ دنیا کی کوئی ملت احاطہ نہ کر سکی تھی اسلام کے وسیع دائرہ نے ان سب کو اپنے اندر انتہائی کمال و تمام کے ساتھ لے لیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً۔

تمام بود بیک حرب گرم و ما غافل	حکایت کہ ہمہ تمام می گفتند
--------------------------------	----------------------------

اس نے اپنی کوئی اصل و فرع ایسی تشنہ اور ادھوری نہیں چھوڑی کہ ایک جو یا ہڑتلاتی کے لئے کسی کھٹک یا حیرانی کا باعث بنے۔ گویا اس نے انتہائی جامعیت کے ساتھ سارے ہی کمالات و منافع اور دنیوی و اخروی بہبود کے اصول اپنے لئے سمیٹ کر دینا کے اور تمام تواریف کے لئے سوائے نقصان و مضرت و رقبتہ جد وئی کے کچھ نہیں چھوڑا اور اسی لئے جہاں تک معلومات کا دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے عموماً اقوام عالم کی مذہبی وسائیاں اسی مرکز کمال کی طرف سمٹی چلی آ رہی ہیں۔

چنانچہ آج مغرب میں تو یورپ کے دانشمندان کے صداقت کے اعتراف پر مجبور ہو چکے ہیں مشرق میں ہندو اور آریں تو میں کھلی بت پرستی سے تنگ اگر اسلام کے دامن توحید میں پناہ لینے کے لئے تھک رہی ہیں پس جبکہ اس کے مشن کمال اور نفع لازم وال نے غیروں کو بھی معرفت اپنی ہی خوشہ چینی پر مجبور کر دیا ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اپنوں کو کسی آن بھی دوسروں کے ناقص خرمیوں سے ریزہ چینی کی صلاح دی؟ یا اس خورہ چینی سے باز رکھنے کی سعی نہ کرے؟ ہرگز نہیں کیونکہ اسلام آجیکو بعد غیر مسلم قوم کے تمام اہل علم و عمل دنیا کی روحانیت کے لئے یا مضر ثابت ہونگے یا ناقص اور اس مضرت و نقصان کے اعتبار سے کہا جاسکتا ہے کہ ان منسوخ شدہ ملتوں کے تمام احکام و خواہ وہ اعتقاد دی ہوں یا عملی۔ تمدنی ہوں یا اقتصادی

یقین قسم پر منقسم ہیں۔

(۱) ایک وہ احکام ہیں جنکو صراحتہ اسلام نے منسوخ کر دیا کہ وہ دنیا کی روحانی مزاج کے موافق نہیں رہتے۔ ظاہر ہے کہ اسلام آجائے کے بعد ایسے احکام کو دستور العمل بنالینا یقیناً قسم قسم کی ہنمانی و روحانی مضرتوں کا استقبال کرنا ہی اگر فی الحقیقت ان احکام کے نسخہ دنیا کی مریض مسیتوں کے اسی طرح تشفا بخش اور موافق مزاج رہتے تو کوئی وجہ نہ تھی کہ اسلام ان کو منسوخ کر کے نئے نسخے پیش کرتا۔ (۳) دوسری قسم کے احکام وہ بدعات و محدثات ہیں جنکو یہود و نصاریٰ کے اجبار و رہبان یا دوسری ملتوں کے رہنماؤں کے جذبہ تبعید اور داغی تمسق نے ملتوں میں اضا فہ کیا۔ اور بعض اپنی خود ساختگی سے سلاسل و اغلال امتوں کے گلے میں ڈال دئے۔ ظاہر ہے کہ مضرتہ رسانی میں یہ خود ساختہ بدعات منسوخ اعمال سے بھی زیادہ بلند پایہ ہیں۔

(۳) تیسرے وہ امور ہیں جو اگرچہ صراحتہ منسوخ نہیں ہوئے لیکن جبکہ انکی مجموعی ملتہ ترمیم و تنسیخ یا زیادہ و نقصان کی قابلیت رکھتی تھی را اور اسی لئے منسوخ بھی ہوئی، تو یہ امور بھی زیانی و کی قبول کر سکتے ہیں۔ اور کسی چیز کا زیادہ و نقصان کے قابل ہونا اس کے غیر مکمل اور ناقص ہونے کی دلیل ہے، ظاہر ہے کہ ایسی ناقص اشیاء کو اپنے لئے نظام عمل بنانا سراسر اپنے آپ کو ناقص، ادھورا۔ اور غیر مکمل چھوڑنا ہی۔

پس جبکہ اسلام نے ان ناقص و مضرت اور ادھوری اشیاء کے مقابلہ میں بہت زیادہ منفعت بخش مکمل اور غیر قابل ترمیم و تنسیخ اشیاء پیش کیں تو صرف اسی کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ اُمت مرحومہ کو مردہ اقوام کی موت زدہ اشیاء اور ناقص و مضرت اعمال سے بچانے پر زور دے۔ اور اپنے پیرؤں کو اتنا خود دار بننا سکھلائے کہ وہ اپنی مکمل متاع کے ہوتے ہوئے دوسروں کی ناقص پونجیوں پر نگاہ حرص نہ ڈال سکیں پس شریعت اسلام نے اپنے اسی داہجی حق یعنی اپنے نفع و کمال اور منسوخ ملتوں کے نقصان و ضرر کو دیکھتے ہوئے منع تشبہ کا اصول قائم کیا تاکہ اُمت کو غیروں کی مضرت کے ظاہری و باطنی مشابہت یا بالفاظ دیگر حق و باطل کے اختلاط اور نفع و ضرر کی آمیزش سے باز رکھا جاسکے۔

در نہ اسلام عیسوی جامع اور لائبریل ملتہ کا مسئلہ تشبیہ میں تساہل کر جانا یا اصولاً اس کو جائز رکھنا یہ معنی کہ تباہی و تھاکہ وہ کمال کو نقصان سے بدلنے اور مضار کو منافع کے بدلہ خرید لینے کے لئے تیار ہے۔ اور یہ خود اسکی جامعیت پر عیب لگانا، یہ نعوذ باللہ منہ۔

پس اگر سچ کچ کوئی قانون تشبیہ بالغیر سے، دکنے کا حق رکھتا ہو تو وہ صرف اسلام ہی کا مکمل قانون ہوگا اور گویا تشبیہ کا اصول صرف اسلام ہی کے لئے آسمان سے اُتر ا تھا۔

یہ اسلام کا منع تشبیہ پر زور دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک مکمل طب یا ڈاکٹری تمام مستعلات کے نفع و ضرر کی تفصیل کر دینے کے بعد ہر چیز کی غلو و طغیر و شر میں سے تحصیل منفعت کی ترغیب دے اور اجتناب مضرة پر اپنا پورا زور صرف کر دے۔ اسی طرح جبکہ شریعت نے اپنی تفصیلی تعلیمات میں واضح کر دیا کہ ہر چیز کے خیر کا پہلو تو ملتہ اسلامی کے لئے ہے۔ اور مضرة یا نقصان منفعت کے سارے پہلو دوسری امتوں کیلئے تو اب اس کا یہ احادیث بجا نہ ہو گا کہ اسکے حلقہ گوش ہر ہر چیز میں اسی کے متبع بنکر منافع سے مستفید ہوں اور غیروں کی مشابہت سے بالکل یکسو ہو کر مضرتوں سے بچیں۔

پس تشبیہ سے بچائے جائیکہ حاصل یہ ہو گا کہ شریعت اسلام انسانی جذبات کو پامال کرنے کے بجائے صرف یہ چاہتی ہے کہ ان کا استعمال تو کیا جائے مگر شر سے الگ کر کے صرف خیر میں اور مضرة سے بچا کر صرف منفعت میں۔ اور یہ اسلئے کہ خیر و شر اور نفع و ضرر دو متضام کیفیات ہیں کچھ بھی جمع نہیں ہو سکتیں۔ بلکہ ایک کا وجود دوسرے کے عدم کا مقبضی ہے۔ اگر بنی آدم کی جھوکی رُوح کو جو نہایت ثبات کے ساتھ غذاؤں کی جو یا ہے مضر اور بدترین غذاؤں کی طرف بڑھنے دیا جائے تو کوئی شبہ نہیں کہ وہ ناف اور پیکرہ غذاؤں سے محروم رہ جائیگی۔ اگر اس نے اپنی جبلت پسندی سے اللہ معافی پر مبتدعات و منسوغات کی کیفیت غذا استعمال کر لیں تو ضرور ہے کہ وہ سنن انبیاء کی سفیری اور لطیف غذاؤں سے نہ صرف محروم بلکہ نفور بھی ہو جائے۔ کیونکہ شکم سیری کے بعد ہر غذا اگرچہ وہ کتنی ہی لطیف ہو مرغوب نہیں رہتی۔ اسی لئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

ما ابتدع قوم بدعة الا نزع الله عنهم { کبھی کسی قوم نے کوئی بدعت ایجاد نہیں کی کہ خدا نے ایک

من السنۃ = دہی ہی سنت سے اسے محروم کر دیا ہو۔

چنانچہ یہ حقیقت بار بار مشاہدہ میں آتی رہتی ہے کہ جو شخص طبعاً ذہنیاً فاضل و منکرات کی طرف مائل ہے وہ نکاح اور حلال زوجات سے ہمیشہ نفور رہتا ہے۔ کیونکہ اسکے مادی جذبات کے استعمال کا ایک ناپاک راستہ متعین ہو چکا ہے اس لئے وہ دوسرے راستے سے بیزار ہے۔

جو لوگ من گھڑت انسانوں، نادلوں اور قصص ملوک و سلاطین کے دلدادہ ہیں کم دیکھا گیا ہے کہ وہ سیرانیا، اور آثار علماء و صلحا سبھی وہی دلچسپی رکھتے ہوں۔ کیونکہ ان کا جذبہ تامل پندہی جبکہ ایک طریق میں غلو کے ساتھ استعمال ہوا تو دوسرے سے توجہ ہٹ گئی۔

جو لوگ مشاہد و مقابرا و آثار اولیاء کی حاضری کو فریضہ تعبدی کہنے میں غلو رکھتے ہیں عموماً وہ اللہ کے بیست حرام اور مشاعرے کی حاضری کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ کیونکہ ان کا یہ جذبہ صالحہ جبکہ ایک راستے سے گزرنے لگا تو لاحقہ دوسرا راستہ خود ہی چھوٹ گیا۔

عموماً دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کی علمی زندگی کے لئے اہل اللہ کے شخصی حالات ان کے عشق کی دار فنیکیاں اور بخودانہ شیطانات ہی سب سے بڑی حجت و برہان کا درجہ رکھتے ہیں وہ بیشتر وہی ہیں کہ کتاب اللہ کی غامض حکمتیں اور حدیث نبوی کا علمی و عملی ذخیرہ ان کے استدلال کے لئے نہ صرف ناکافی بلکہ جاذب توجہ بھی نہیں ہے۔

سیکڑوں وہ لوگ جو ارسطو اور ابن سینا کے دماغی اقتراعات کے آسپاس سراب ہی سے اپنی علمی پیاس بجھالینا انتہائی کامیابی جانتے ہیں کم دیکھا گیا ہے کہ وہ اسی بے تاب ذوق و شوق کو لیکر خدا کی آیت اور اسکی معجزہ منطق کے بحرِ پائیاں پر بھی میراب ہوئے کیلئے گزرتے ہوں۔

ان تمام نظائر سے یہ نتیجہ مشاہدہ ہوتا ہے کہ انسان کے تمام مادی اور روحانی جذبات یا اسکی طبیعت پر و شہر۔ شمع و منور۔ نیل و بد کے دو تضاد پہلو نکلتے ہیں۔ اور کسی ایک کی طرف جھک جانا یقیناً دوسرے سے مستثنیٰ بنا دیتا ہے۔ پس شریعت کے لئے یہ کسی طرح قابل الزام نہیں کہ وہ تشبہ بانہر کی مانعت کے ذریعہ تمام بے متفرقہ کے مضر پہلوؤں اور مل ناقصہ کے ناقص پہلوؤں

سے بچا کر انسان کو صراطِ مستقیم اور ایک نہایت ہی سیدھی اور سچی راہ پر لگا دینے کی خواہشمند ہو اور اپنی بے انتہا شفقت سے چاہتی ہے کہ مائے روحانی دسترخوان لپیٹ کر صرف خدا کا وہ وسیع دسترخوان بکھائے جس پر پختی ہوئی غذائیں ہر قسم کی مضرت و منفعت سے پاک اور ہر طرح کی منفعت و جامعیت سے لبریز ہیں۔

ان کل آداب یجب ان توتی ما دبتہ
وان ما دبتہ اللہ ہی القرآن (الحديث)

ہر ایک داعی کے دعویٰ کھا لیکو قبول کرنا ضروری ہو
اور خدا کا دعویٰ طعام یہ قرآن ہے۔

پھر شریعت نے اپنی بے انتہا شفقت سے اس وسیع دسترخوان پر نہ صرف دینی منافع ہی کی غذائیں لاکر پهن دی ہیں، بلکہ دنیوی بہبود کی تمام لوازمات بھی قرینہ سے لاکر جمع کر دئے ہیں۔ کیونکہ اس کے نزدیک ایک مسلمان کی دنیا اس کے دین سے الگ ہو کر کوئی چیز نہیں۔ اور اس کی معاشرت کا کوئی شعبہ بھی ایسا نہیں جس پر دین کی روشنی نہ پڑ رہی ہو۔ پس جس طرح منع تشبہ کا اصول تمام ابواب دین پر حاوی ہے، کوئی وجہ نہیں کہ اسی طرح ہماری دنیا کا بھی کوئی پہلو اس کے دائرہ سے باہر رہ سکے۔ بلکہ اگر نگاہ غائر سے کام لو تو محسوس ہوگا کہ منع تشبہ کی ضرورت اگر تین میں سے دو تہمتوں میں اس سے کہیں بڑھ کر ہے، کیونکہ غیر اقوام کا دین تو اپنی نمایاں کوتاہیوں کے سبب ایک قسم کیلئے غموں کا جاذب توجہ نہیں کہ وہ تشبہ کی طرف مائل ہو۔ لیکن یہ بہت ممکن ہو کہ اسکی متشبہانہ توجہ اسلام کی سادہ اور مختلف معاشرت سے جس کی اساس تقویٰ و تقدس پر رکھی گئی ہو، ہٹ کر غیر اسلامی معاشرتوں کی نظر فریب رنگینوں اور ملبیانہ منہات کی طرف منحرف ہو جائے۔ جنگی مینا و محض تلذذ و تعیش، اور استمناء و لذت پر قائم ہے۔

کہ تو طاعتی و حسانہ زکینت

اور ظاہر ہے کہ حفظِ دنیا کے یہی لوازمات سادہ اوقات سادہ اور خام قلوب کو اپنے اندر تنہا کر کے اس محل مقصد و رجوع الی اللہ سے غافل کر دیتے ہیں جس کے لئے انسان کی تخلیق عمل میں آئی تھی۔ اور پھر یہ نا عاقبت اندیش دل اس حقیقت تک نہیں پہنچتے کہ یہ تمنیات یہاں تو سرور و آرام

ہیں مگر عالم آخرت میں یہ چیزیں ہموم و آلام ہیں۔
وہ نہیں سمجھتے کہ یہی مادی لذذات درجہ محض مسائل کا درجہ رکھتے ہیں۔ بسا اوقات ان روحانی امور
میں عیاج اور سہراہ ہو جاتے ہیں۔ جنگو خد نے تو مقاصد کا درجہ عطا فرمایا تھا۔ مگر ان غافل قلوب نے
انھیں مسائل سے بھی گرا دیا۔

پھر ان ناچمہ قلوب کی آنکھیں اس بڑا ہتہ کو بھی نہیں دیکھتیں کہ یہ خوشنما اور نگاہ فریب معاشرہ کتنی ہی
راحت و ہار خوش منظر کیوں نہ ہو لیکن یہ حال انہی قلوب کی ساتھ اور تراشیدہ ہے جن میں کفر
و فسق اور غفلت کی گندگی بھری ہوئی ہے اور جب کہ قلب جو ساری اقلیم تن کا سلطان ہی کفر
کی مہلک مرض میں دم توڑ رہا ہے تو ناممکن ہے کہ اس اصل کا فساد فرع پر نہ پھوٹ نکلے۔ اور جو ارج
پھر جو ارج کے تمام افعال و اعمال اور تخیلات و افکار کا کوئی حصہ حسب حیثیت اس روحانی جانکامی
سے متاثر ہوئے بغیر رہ جائے۔

انکھ یہ ڈرے دل زندہ تو نہ مر جائے	کہ زندگانی عبارت ہے تیری جینے سے
-----------------------------------	----------------------------------

پس کفار کی ساری ہی خوشنما معاشرہ سے درجہ انجام کے اعتبار سے یقیناً مضرت انگیز اور نقصان رسان
ثابت ہوتی ہے، بالکلیہ متارکتہ اور قطع مشابہتہ اس مسلم کے لئے ضروری ہے جس کو صرف پیشانی
ہی کی آنکھ نہیں دی گئی بلکہ پیش آنی کی نگاہ درمیں بھی عطا ہوئی ہے اور جو کسی طرح ان اندھوں
کی مانند نہیں جن کی انجام بینی کی آنکھیں پھوڑ دی گئیں ہیں۔ کہ وہ عاجل میں بھینکر آجل کی طرف
آنکھ ہی نہیں اٹھا سکتے۔

ان ہو کلا عیچون العاجلة وینکون بداء ہم یوماً ثقیلاً۔	یوں کفای دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے ایک بھاری دن چھوڑ بیٹھے ہیں۔
---	--

یہ حال امتوں کے اسی ہی دغلاں اور مرکز دین سے ہٹ جانے کو دیکھ کر اسلام بطور پیشیندی جہاں
منع تشبیہ کے اصول سے عبادات میں کام لیا ہے وہیں معاملات و معاشرت میں بھی وہ اس
تخلّط حد و حد سے غافل نہیں رہا اور اس نے دینوی امور کے تمام کوششیں منع تشبیہ کی حد و حد میں لپی ہیں

جیسا کہ آئندہ واضح ہو جائیگا انشاء اللہ تعالیٰ۔

الحاصل (۱) منع تشبیہ ہی ایک ایسا اصول ہے کہ جس کے ذریعہ شرع اپنی حدود کو قفا آور
التباس اور تباہ کن اختلاط سے بچا سکتی ہیں۔

(۲) اور تمام شرع میں صرف شریعت اسلام ہی اس کی حقدار ہے کہ وہ اس اصول سے کام لے
کیونکہ دوسری تمام ملتوں کے مقابلہ میں غیر محض۔ کمال محض۔ اور منفعۃ محضہ صرف اسی کی حد و
میں سے پس بچائے جانے یا التباس سے محفوظ رکھے جانے کے قابل ہی صرف ایک حد و ہو سکتی ہیں
(۳) اور اب یہ نتیجہ پر یہی طور پر نکل آیا کہ جو اس فصل کا موضوع تھا کہ منع تشبیہ کا منشاء
اور اخذ شریعت اسلام کا کمال انہماق محض ہونا اور دوسری ملتوں کا ناقص و مضمر ہونا ہی۔ اگر عاذا اللہ
اسلامی شریعت بھی ناقص ہوتی تو ضرور اس کی اجازت دی جا سکتی کہ جہاں بھی اذنیع کمال
دستیاب ہو سکیں حاصل کی جائیں اور ان سے تشبیہ و تخلیق کیا جائے لیکن جبکہ ایسا نہیں تو پھر ایسی
اجازت بھی کبھی نہیں دی جا سکتی۔

فناذا بعد الحق الا ضلال فانی بیہر فون۔ چرخ کے چمد دیکھا گیا بجز غلڑی کے پھر کہاں پھر جاتے ہو۔

خلافت پیغمبر کے رہ گزیر	کہ ہرگز ہمنزل نخواستہ رسید
-------------------------	----------------------------

منع تشبیہ کی اہمیت و ضرورت اور اس کا منشاء و اخذ دیکھا دینے کے بعد آئندہ فصل میں ہم اس کی
اصلیت و حقیقت عقلی و حسی تشبیہ سے واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ تشبیہ کیا چیز ہے اور اس کے
آثار و لوازم کیا ہیں۔ پھر ہر شخص خود فیصلہ کرے کہ کیا اس کی اجازت دی جائے یا اس سے
باز رکھنے کی سنی کی جائے۔

فصل

تشبیہ کی حقیقت

عقلی اور حسی حیثیت سے

رسموز اہل حقیقت بگویت فیضی | اگر بطالب معنی خبر توانی کرد

کائنات کی ہر چیز کی ایک مخصوص شکل ہے جس کے ذریعہ سے وہ پہچانی جاتی ہے۔ جو چیز بھی پردہ دنیا پر آتی ہے وہ اپنی شکل و صورت اور رنگ روپ ساتھ لاتی ہے تاکہ اسے اپنا وجود منوانے اور ممتاز ہو کر نمایاں ہونے میں کسی قسم کا اقتباس سہراہ نہ ہو۔ خدا کے حکیم و قدیر کے بے پایاں حکمت اور فیاض قدرۃ نے ہر حقیقت کو اس کے مناسب پیرایہ اور ہر باطن کو اسکے نمایاں شاں ظاہر بخشا ہے پس دنیا کی ہر ایک مستور حقیقت جب ظہور کرتی ہے تو اپنی ہی شکل میں آتی ہے۔ اور کائنات کا ہر کمون راز جب پردہ اُکشاف پر آتا ہے تو اس شکل میں جو اسکو بدر فطرۃ سے دیدی گئی ہے۔ حیوانات کی تمام نوعین۔ انسان۔ شیر۔ گھوڑا۔ گدھا۔ وغیرہ پھر نباتات کی تمام قسمیں۔ درخت۔ گھاس۔ جڑی۔ بوٹی۔ پھل وغیرہ اسی طرح جمادات کی تمام جنسیں۔ اینٹ۔ پتھر۔ چوہ۔ ریت۔ مٹی وغیرہ سب ہی وہ اشاریں کہ فطرۃ اپنی اپنی صورتیں ساتھ لائی ہیں۔ اور انھیں صورتوں کی بدولت دنیا میں ان کا امتیاز یا وجود قائل ہے۔

باختن لازم رنگ است دیر باز نگاہ | پہنچ تدریس چہاں نیست کہ بزرگ شوم

اگر زیادہ عرصے الگ دکھائی دیتا ہے یا ایک مکان دوسرے مکان سے علیحدہ نظر آتا ہے یا ایک کپڑا دوسرے کپڑے سے ممتاز معلوم تو وہ یقیناً اپنی خصوصیات ہیئت کے سبب جو ان میں مشترک نہیں بلکہ آپس میں جداگانہ اور ممتاز ہیں۔ یعنی ایک مکان کا جو مخصوص نقشہ ہم اپنے ذہن میں آتا رہتا ہے وہ دوسرے کو میسر نہیں۔ اسلئے یہ مکان اس مکان سے الگ ہے یا کپڑوں کی شناخت

کے وقت ہم ان کے سوت کی رتہ و غلطہ کپڑے کا چکنا اور کرخت ہونا دیکھ کر ہی ایک کپڑے کو دوسرے سے امتیاز دیتے ہیں۔ اسی طرح جبکہ ہم زید کے چہرے اور قد و قامت کی وہ مخصوص صفات اعراض دیکھتے ہیں جو عمر و کیلئے نہیں ہیں تو یہی زید کا امتیاز ہے جو اس کو عمر و سے الگ اور جدا ثابت کر دیتا ہے۔ ان اعیان کو چھوڑ کر اب اعراض میں آؤ تو یہی صورتوں کا اختلاف وہاں بھی پہچایا ہوا ہے جس نے ہر ایک کو امتیاز اور خودی دہتی کی دولت دست رکھی ہے۔ نور کی شکل اور سہلے اور ظلمت کی اور۔ دن کی حقیقت جب ظہور کرتی ہے تو اپنی ہی نورانی شکل پر اور رات جب نہا ہوتی ہے تو اپنی ہی تاریک اور بیہانک شکل پر۔ الوان کو دیکھو تو سیاہ رنگ کی وہ شکل نہیں جو سُرخ کی ہے اور سُرخ کی وہ نہیں جو سبز دسیاہ کی ہے بلکہ ہر ایک اپنے صوری امتیازات کو لئے ہوئے ہی اپنے وجود کی نمائش کر رہا ہے۔

پھر نہ صرف کائنات کی جزئیات کا جزئیات بنکر رہنا ہی ان امتیازات کا رہین منت ہے۔ بلکہ عالم کی کلیات اور مجموعے بھی باہمی فصل و تیز میں انہی مخصوص اشکال و اعراض کے دستگیر ہیں۔ ایک جنس دوسری جنس سے ایک نوع دوسری نوع سے اور ایک صنف دوسری صنف سے محض انہی خصائص کے بدولت اپنے مستقل وجود کھٹاتے ہوئے ہے۔

مثلاً جمادات کے نوعی دائرہ میں جب بم پتھروں کی تلاش میں نکلتے ہیں تو کبھی پتھر کے دھوکے میں رہتے اور لکڑی نہیں اٹھاتے کیونکہ پتھر کی اک قدرتی شکل متعین ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے اسی لئے نہ پتھر کو اینٹ کہہ سکتے ہیں نہ اینٹ کو پتھر، نباتات کو تو آم دیکھ کر یہیں کبھی سیب و انار کا دھوکا نہیں لگتا کہ ان کی صورتیں ممتاز ہیں۔

حیوانات میں اگر ہم انسانیت کے جویا ہوں تو اس کو کس شکل میں تلاش کریں؟ کیا گدے گھوڑے اور شیر کی صورتوں میں یا اس کے دوسرے اپنا جنس کی شکلوں میں؟ نہیں بلکہ انسانیت کو انسان ہی کی شکل میں پایا گیا ہے اور شیر کی مفرسانہ حقیقت کو اسی کی صورت میں۔ کیونکہ شیر کو جو نوعی حقیقت چیر پھاڑ وغیرہ اور جو نوعی صورت یعنی مخصوص الوان و اعراض بد نظریہ سے

نوعے گئے ہیں وہ انسان کو نہیں ملے اس لئے شیر انسان نہیں۔ اور ادھر انسانی قوتی میں ادراک و تصور کی وسیع طاقت۔ ایجاد و اختراع کی زبردست قوت۔ نفاست و نزاہت کی خوش آئند صفت بہ اس اور زینت آرائی کی خوش منظر حالت۔ کھانے اور پینے میں قسم قسم کی جدہ پھر ظاہری قوتی میں چہرے اور جسم کی وہ پاکیزہ صورت جو انسان کے حصہ میں آئی ہے وہ شیر کو میسر نہیں اس لئے انسان شیر نہیں۔ بلکہ تمام ہی حیوانات سے الگ ایک ممتاز حیوان ہے۔ اگر اس کے ظاہر و باطن کو ان خصوصیات سے محروم کر دیا جائے تو یقیناً بخلہ بے شعور حیوانات کے وہ بھی ایک عجیب و غریب شکل و شمائل کا حیوان۔ اور یا صرف ایک ذی حرکت اور گول گول کرہ ہو جائے۔

پھر انسانی نوع کے افراد میں باوجود اتحاد نوعی کے ایک صنفی تقسیم جاری ہو جاتی ہے۔ جو اپنی خصوصیات اور مخصوص آثار کا نتیجہ ہے۔ زن و مرد کی حقیقت ایک ہے۔ پھر ان کے حیوانی و نفسانی جذبات اور فطری اقتضادات متحد ہیں لیکن پھر بھی باہم ایک تفریق عظیم ہے۔ جس نے متحد الحقیقت نوع انسانی کو دو صنفیں تقسیم کر دیا۔ ان کے اسماء بدلے ایک کو مرد اور دوسرے کو عورت سے تعبیر کر لیا۔ ان کے احکام بدلے ان کے حقوق متفاوت ہو گئے۔ یہ سب اپنی صنفی امتیازات و جناسات و نزاکت۔ صغیر و کبیر۔ اوضاع و اطوار بدن۔ اعمال ظاہر و باطن۔ اخلاق و ملکات وغیرہ کی تفریق و تخصیص کا اثر ہے۔ کہ دو صنفیں باوجود ایک واجبی اور متحدہ اتحاد کے زیر اختلاف آئیں اگر یہ صنفی خصوصیات ان دو صنفوں میں سے نکال دی جائیں تو یقیناً امتیاز بھی اٹھ جائے اور زن و مرد کے ایک ہو جانے سے یہ زبردست صنفی اختلاف ہی نابود ہو جائے۔

غرض زمین سے لیکر آسمان تک حیوانات ہوں یا نباتات و جمادات اگرچہ ایک ہی مادہ سے سبب کا نشو و نما ہے اور ایک ہی خزان وجود سے ہر ایک کو حصہ ملا ہے۔ لیکن باوجود اس وحدۃ وجود اور توحید منشائے خدا کی وسیع حکمت نے ان کی صورتوں میں اختلاف ڈال دیا تاکہ ایک سے دوسرا پہچانا جاسکے۔ ان میں امتیاز قائم ہے اور اس طرح ہر ایک سے جو منافع اور اغراض متعلق ہیں وہ پورے ہوتے ہیں اگر تلبیس کی دوسرے ایک نوع کا کوئی فرد اپنی خصوصیات کو

وہ سب ایک ہی ہوں۔ گویا ان پر سب یا تمام کا اطلاق محض مجازی اور فرضی ہو جو انسان
 وہی گدھا ہوا اور جو گدھا ہو وہ بھی شیر اور بکری بھی ہو۔ آم کے درخت کو بول بھی کہا جائے اور
 بول کو گلاب و یاسمن بھی پکارا جائے، جس کو ہم پتھر کہیں اسی کو اینٹ اور چوٹہ بھی کہیں۔ کل ہی
 جزو بھی ہو اور پھر وہی کل بھی۔ سیاہ میں سفید نمایاں ہو اور سفید میں سیاہ۔ زمین ہی آسمان
 ہو اور آسمان ہی زمین ہو۔ رات دن ہو اور دن رات۔ جس کے یہ معنی ہیں کہ نہ زمین رہے نہ
 آسمان۔ نہ دن رہے نہ رات۔ نہ سفید ہو نہ سیاہ اور نہ عالم میں جزئی جزئی ہو نہ کلی کلی۔
 ظاہر ہے کہ جب ذرات عالم میں اس تکوینی ریل میل اور خلط ملط کی وجہ سے ایسی وحدۃ آجائے
 کہ ایک اور کیمائی کے سوا دوسرے اور دوئی کا پتہ نہ ہو۔ گویا سب کچھ ہونے کے بعد کچھ بھی نہ ہو تو نہ
 عالم کو اپنے اجزاء کی ضرورت رہتی ہے نہ اجزاء کو مجموعہ کی نہ دنیا کے لئے ان مختلف المظاہر موجودات
 کی حاجت رہتی ہے اور نہ اس عالم کو ہونے اور موجود کہلانے ہی کی کوئی ضرورت باقی رہ جاتی ہو؟
 اور پھر کونسا داعیہ اٹھتا ہے کہ حضرت حق جل جلالہ ایسی بے معنی اور غیر مفید کائنات کی بنیاد استوار
 فرمائے۔ (نعوذ باللہ منہ)۔

ان چند سطور سے یہ بات کھل جاتی ہے کہ اگر اس مادی عالم کو اسی امتیاز شکن البتاس میں
 بے ہیئت چھوڑ دیا جائے۔ اور اس کے اجزاء میں ایسی ہی تلبیس راہ پا جائے کہ جس کے ذریعہ موجودات
 میں کوئی تفریق امتیاز اور معرفت باقی نہ رہے تو یقیناً عالم بے معنی اور لغو بھی ثابت ہو جاتا ہے اور
 خدا کی بے مثال صناعی و قدرۃ پر ایک بڑا دھبہ بھی آجاتا ہے۔ لیکن اگر اس البتاس کے بجائے وہ ہی
 امتیاز قائم رہے جو ہے اور جس کی وجہ سے عالم کی ہر چیز تج اپنی حد میں پہچانی جا رہی ہو تو یقیناً عالم
 کی تخلیق بے شمار حکمتوں کا نتیجہ اور خدا کی قدرۃ کاملہ کا ایک بے مثال نمونہ ثابت ہوگی۔

پس روشن ہو گیا کہ البتاس و اخلاط ہی وہ چیز ہے جو کائنات کے وجود کو باطل کرتی ہے
 اور اس کے بالمقابل امتیاز و فصل ہی وہ دولت ہے کہ ہر چیز کے وجود کو ثابت اور نمایاں کرتی ہو
 اگر عالم میں اجناس کے اشتراک کے ساتھ فضول کا امتیاز نہ ہو تو عالم کی ہر ہر شے لاشۃ تجائیگی

اور اس کا خیمہ درہم برہم ہو جائیگا۔

الحاصل جس دائرہ اشترک میں ان صورتی خصوصیات اور شکلی امتیازات کا قدم پہنچ جائیگا وہیں اشیاء عالم عدم کے البتاس سے منکسر وجود کی امتیازی سطح پر آجائیگی اور اپنے اپنے مقصد تخلیق کا فادہ کرنے میں لگ جائیگی۔ گویا عالم میں افادہ و استفادہ بقلم و قلم۔ انہماک و تقیر و تہجد رنج و خوشی۔ اور تمام وہ حالات جو ایک کے دوسرے سے متعلق ہو سکتے ہیں صرف انی امتیازات اور خلقی تفریقوں کی بدولت پائے جاسکیں گے۔ کیونکہ جب ایک ایک اور دوسرا دوسرا ہر ایک کا موجب ہی وہ متعدی حالات بھی نمایاں ہو سکیں گے جو ایک کے دوسرے سے متعلق ہیں۔ ہاں اگر کائنات کی ان اشیاء میں سے جو وجود اور مادہ کے لحاظ سے بالکل غیر ممتاز ہیں ان امتیازی خصوصیات اور شکلی صورتی تعینات کو اٹھا دیا جائے تو نہ جزئی جزئی رہی نہ کلی کلی بلکہ ساری کائنات ایک متصل واحد ہے۔ ہر ان اغراض و منافع کے افادات سے قطعاً محروم ہو جائیگی جو اس کے متنازعہ جزا سے متعلق تھے۔ پس ہر ہر فرد اور ہر ایک مجموعہ پھر ہر ہر جزئی اور ایک ایک کلی انہی تکوینی خصائص کی بدولت اپنے وجود اور نمائش کو تھامے ہوئے ہے۔

فصل

دنیا کی مختلف قومیتیں

اور ان کے بقا، و تحفظ کا راز

ٹھیک ان مادی اور تکوینی خصوصیات کی طرح کچھ معنوی خصائص اور باطنی امتیازات بھی ہیں جنہوں نے بنی آدم میں جسمانی صورتوں کے دوڑ بدوڑ کچھ معنوی صورتیں بھی پیدا کر دی ہیں، اور اسی لئے انسانوں میں کتنے ہی معنوی مجموعے یا جٹے اور قومیتیں قائم ہو گئیں۔ مسلم قوم، این قوم ہندو قوم، عیسائی اور یہودی اقوام کی قومیں ایک ماں باپ لائے ہوئے کے باوجود کس درجہ متفاوت اور مختلف ہو گئیں اور اس طرح ایک وسیع دائرہ اشتراک میں کتنے ہی اختصاصات نمایاں ہو گئے۔ لیکن ان مختلف قوموں اور متفرق امتوں کا باہمی فصل و امتیاز بھی بہت سی قومی خصوصیات اور مخصوص آثار حمہانی پر مبنی ہے۔ جبکہ ان اقوام کے اخلاق و عادات مختلف ان کا تمدن و تہذیب مختلف ان کے جذبات و احساسات مختلف تو یہ عادات و ملکات، معاشرت و تہذیب، جذبات و حیاتیات، طرز اعمال و افعال، طرز سلام و کلام و ضائع لباس اور اطوار خورد و نوش وغیرہ ہی وہ خصوصیات ہیں کہ جتنکے امتیاز سے ایک قوم کا امتیاز قائم ہو سکتا اور ایک قوم بالاستقلال قوم کہلائی جاسکتی ہے۔ ہم اگر آج ایٹین قوموں کو یورپین اقوام سے مختلف کہہ سکتے ہیں جبکہ وہ نسل و انسانیت میں متحد ہیں، تو صرف اس وجہ سے کہ جو خصوصیات تمدن و معاشرت اور جذبات و حیاتیات ایک قوم کی ہیں ان کا دوسری میں وجود نہیں اس لئے لا محالہ ایک قوم کو دوسری قوم سے ممتاز اور جدا ہی سمجھا جائیگا۔

پس جس طرح گذشتہ فقرہ ادنیٰ نوعی اور منفی مجموعہ ان کو ان کے مادی اور تکوینی امتیازات سے ایک دوسرے سے ممتاز کر دیا تھا۔ اسی طرح قومی مجموعوں کو قومی خصوصیات یعنی باطنی حیاتیات

دلی جذبات اور پھر حواس کے اعمال افعال نے باہم ممتاز بنا دیا ہے۔

یہ ممکن ہے کہ کسی حد تک قومی مخالفت اور قومیتوں کے امتیاز میں ملکی نسلی اختصاصات اور مرز و بوم کی تعینات کو بھی دخل ہو لیکن چونکہ یہ غیر اختیاری امتیازات کی قلم صحیح یا غلط پر مبنی نہیں ہونے کے سبب کوئی اہمیت نہیں رکھتے اسلئے اقرار کرنا پڑے گا کہ قوموں کے فصل و امتیاز کی اساس صرف روحانی خصوصیات پر قائم ہے۔

کیونکہ یہ روحانی خصائص ہی وہ زیر دست امتیازات ہیں جو ہر اوقات نسلی اور لونی بلکہ کل مادی اور ارضی امتیازات کو مٹھو کر کے بلا شرکت غیرے قومی وجود کی تقدیم کے بغیر دوسرا یہ دار بن جساتے ہیں۔

یہی روحانی خصائص جبکہ ایک خاص ترتیب کی ساتھ عالم میں ہویدا ہوتے ہیں تو انکے مجموعہ کا نام مذہب اور دین ہو جاتا ہے اور اس طرح مختلف قومیتوں کی تعمیر انہی مذہبی خصائص کی اساس پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ پس جس طرح مادیات میں تکنیکی حقائق دیوانیت، نباتیت اور جمادیت کے ظہور کے لئے مخصوص شکلوں اور صورتوں کی ضرورت ہے، اسی طرح منسلک روحانیت میں شرعی اور مذہبی حقائق کے بروز کے لئے بھی فطرۃ مخصوص ہیئتوں اور ممتاز شکلوں کی حاجت ہے۔ یعنی کوئی مخصوص مذہب جب ظہور کرے گی تو اپنی ہی قدرتی شکل پر نہ کہ دوسری مصنوعی اور خود ساختہ شکلوں میں کیونکہ اگر اس کا پیرایہ ظہور اصلی صورت چھوڑ کر کسی مصنوعی صورت میں آجائے تو پھر ہم اسکو وہی مذہب نہیں کہہ سکتے جو ابھی اس سے پہلے اپنی شکل میں جلوہ پیرا تھا۔

اسلامی ارکان کی شکلیں

اب تم دینا کے سب سے زیادہ وسیع اور ہمہ گیر مذہب (اسلام) پر ایک نگاہ ڈالو تو نظر آئے گا کہ روحانیت کے مشترک دائرہ میں اسکی بھی ایک خاص شکل و صورت متعین ہے اور اس کے اجزاء و اعضا کی بھی جس کیونکہ سے وہ دوسرے مذہب سے بالکل ممتاز و نمایاں ہے۔

اسکے ہمہ گیر شعبوں (عقائد و تصدیقات) اعمال و عبادات - معاملات و سیارات - آداب

و معاشرت - سلوک حالات و مقامات) میں سے کسی ایک کو ملے لو ہر ایک رکن اور نامور ذہنی کا ایک خاص پیرایہ نظر آئے گا۔ جس میں ہو کر اس کی حقیقت ظہور کر رہی ہے وہ اسی پیرائے اور صورت کے ذریعے اپنے جنسی اور غیر جنسی اخوات سے ممتاز اور اپنا مستقل وجود قائم کئے ہوئے ہے۔ نماز کی صورت اور ہے روزہ کی اور۔ حج کا پیرایہ ظہور اور ہے جہاد کا اور یہ ناممکن ہے کہ نماز کی حقیقت دور سے اور بھاگنے یا جنگ و جدل کی شکل میں نمودار ہو۔ جس طرح یہ محال ہے کہ جہاد باسیف کی حقیقت مصلیٰ میں حاضر ہو کر سکون کے ساتھ رکوع و سجود اور قہمہ و صلہ کرنے کی ہمتیہ میں ظاہر ہو حج کی حقیقت جب ظہور کرے گی تو اسی اپنے جامہ احرام اور طواف و سعی کی فطری شکل میں نہ کہ خانہ نشینی کے ساتھ آرام سے سونے اور بیٹھے بیٹھنے کی صورت میں روزہ کا منظر اور پیرایہ ظہور قدرۃ متین ہے پس اسکی حقیقت کا ظہور کبھی ہو گا تو اپنی اسی (اسک و صبر) کی صورت میں نہ کہ کھانے پینے اور لذائذ طبعی کی تحصیل کی شکل میں اسی طرح محاسن اخلاق بخاؤدہ - شجاعہ - مردۃ - حلم - حیا - ایثار وغیرہ اور ذائل اخلاق حب - کینہ - طمع - بخل وغیرہ کی مکثون حقیقتیں جو ہر انسان کے باطن میں فطرۃ مرکوزہ ہیں۔۔۔۔۔ جب جوارج پر ظہور کریں گی تو یقیناً اپنی ہی شکل میں نمودار ہوں گی۔ بخل ہمیشہ مال کو روکنے اور نہ دینے کی شکل میں ظاہر ہو گا جس طرح سخاۃ اسکو خرچ کرنے اور بدل کی صورت میں ظاہر ہوگی۔ تم نے کبھی نہ دیکھا ہو گا کہ اتفاق کا مستور جذبہ قتل و غارت اور فساد و خونریزی کی شکل میں دنیا پر ظاہر ہوا ہو۔ جیسا کہ کبھی نہیں سنا گیا کہ اختلاف نے آشتی و صلح اور محبت و پیار کی صورت میں اپنی نمائش کی ہو۔

معاملات و سیاسیات کو لیلو تو ہر ایک معاملہ کی شکل قدرۃ متین ہے۔ بیع و شرا کی حقیقت یقیناً چوری و ڈاکہ زنی کی شکل میں نہیں نمایان ہو سکتی بلکہ اپنی ہی شکل پرائیگی۔ زکاح و طلاق کی حقیقتیں اپنے ہی پیرائے اختیار کریں گی نہ کہ دوسری ایسا کہ۔

اسی طرح اسلامی معاشرت اور معیشت کے کل شعبے اپنی مخصوص صورتوں ہی کے سبب دوسری معاشرتوں سے ممتاز اور اپنے وجود کو سلجھائے ہوئے ہیں۔ یہ اسلام کے جزوی شعبوں

ادوار کان و اجزاء کی شکلیں ہیں جسکو فطرۃ شریعہ نے متعین کر دیا ہے۔ جب انکو ترتیب کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو یہ مرتب مجموعہ ہی اسلام کی مجموعی شکل ہو جائے گی۔ یعنی جس طرح ایک انسان کے اعضاء ہاتھ۔ پیر۔ سینہ۔ کمر۔ چہرہ۔ ہنرہ وغیرہ کی الگ الگ اور متماثل شکلوں کو قدرۃ نے ترتیب کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو اسی انفرادی جوڑ بندے انسان کی مجموعی ہیئت قائم ہو گئی۔

اسی طرح اسلام کے ان اجزاء و اعضاء کی جدا جدا صورتوں کو جبکہ قدرۃ نے ایک خاص ترتیب سے پیوست فرمادیا تو اس پیوستگی ہی سے اسلام کی مجموعی ہیئت قائم ہو گئی۔ یہی اسلام کی فطری ہیئت و صورت جبکہ ایک انسان پر فائض ہوتی ہے تو اسکی جسمانی صورت کے دوش و دوشبلیں ایک روحانی و مذہبی شکل بھی قائم ہو جاتی ہے اُس جسمانی شکل کی وجہ سے اسکی انسان کہا جاتا تھا تو اس روحانی یا اسلامی شکل کی وجہ سے اسکو مسلم دیکھا جائیگا۔ اور پھر ایسے انسانوں کے مجموعہ پر جبکہ اس کے اجتماعی احکام کی صورتیں فائض ہوتی ہیں تو اس مجموعہ کو اسلامی قوم کہہ دیا جاتا ہے۔ پس یہ اسلام اور اسکی قومیت اسی صورت میں اسلام اور قوم اسلام دیکھا جاسکتا ہے جبکہ اپنی ہی فطری شکلوں کے ساتھ انسانوں میں نمایاں ہوں۔ اگر یہ ان کی مصنوعی شکلیں دیکھے تو ان کی قومی و مذہبی صورتوں سے متماثل رکھی جائے کے بجائے دو سہرے مذاہب کی شکلوں سے ملتیں بنا دی جائیں تو پھر ان انسانوں کو مسلم قوم اور ان کی اس مصنوعی ہیئت کو اسلامی شکل کے بجائے اسی ملت و قومیت کا نام دیا جائیگا۔ جس کی شکل اسکو پہنا دی گئی ہے۔ پس یہ بات کافی روشنی میں آگئی کہ مخالف مذاہب کی صورتوں کا امتیاز باقی رکھے جانے ہی سے ان کے وجود کو باقی رکھا جاسکتا ہے۔ اور یہی صورت مذاہب کا امتیاز ہے جس سے ہر ایک ملت و قوم اپنے نام سے پکارا جاسکتی اور باقی رہ سکتی ہے۔

قومی امتیازات اور اختلاف مذاہب

پس اب یہ دعویٰ پایہ ثبوت کو پہنچ گیا کہ اختلاف علوم و عقائد اختلاف شرائع و اہل نے دنیا کی متحدہ حقیقت اقوام کو پرانگندہ کر کے ہر ایک کے لئے ایک اہل امتیاز پیدا کر دیا ہے۔ اور وہ

بہاؤی خصال جو بے شمار قوموں کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہیں، درحقیقت مذاہب مختلفہ کے عقائد و اعمال میں پنہاں ہیں۔ اگر تمام شرائع تمام ملتیں اور تمام ادیان عالم ایک ہی نقطہ علم و عمل کی خبر دیتے اور یہ اخلاقی خصوصیات ان میں باقی نہ رہیں تو پھر یقیناً وہ ادیان نہ کہلاتے بلکہ دین واحد وہ شرائع نہ کہلاتیں بلکہ ایک شریعت۔ انکو مل نہ کہا جاتا بلکہ ملت واحدہ اور اسلئے قومیتیں مختلف نہوتیں بلکہ ملت واحدہ عالم کی دارت بنجاتی۔

پس قومیت یا قوم درحقیقت اس انسانی مجموعہ کا نام ہے جو کسی خاص ملت، خاص مشرب یا خاص سبیل و صراط کا پابند ہو۔ اور اس مشرب و ملت کی خصوصیات نے رخواہ اعتقاد ہوں یا عملی اس مجموعہ کو دوسرے انسانی مجموعوں سے الگ اور ممتاز کر دیا ہو۔ اگر قومیتوں کا یہ ماہ الا تینا ز اٹھا یا چاہئے یعنی خصوصیات فنا کر دیجائیں یا ملتیں اور مشتبہ ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ کوئی قوم اور کوئی ملت اپنے نام سے باقی نہیں رہے گی۔

پس جس طرح ایک عیسائی اپنی خصوصیات مذہب کے دائرہ میں ایک یہودی اور بت پرست سے ممتاز ہے۔ ایک یہودی اپنے خصال ملت کے ذریعہ ایک نصرانی اور دثنی سے علیحدہ ہے۔ ایک بت پرست اپنے مخصوص مشرکانه حرکات کے بعد سے ایک عیسائی اور پارسی سے جدا ہے۔ اسی طرح ایک اسلامی فرد یا ایک مسلم جنس اپنی خصوصیات علم و عمل اپنے مخصوص ہی عقائد و اعمال اور اپنی ممتاز شریعت الہی پر دل سے یقین رکھنے اور جوارح سے عمل کرنے کی بدولت ہی ایک نصرانی یا یہودی ایک دثنی و پارسی اور اک ملحد و ذنیق سے اسی طرح ممتاز ہو جس طرح یسینا مائینا ہے۔ نور ظلمت سے۔ تربیتی ہوئی دھوپ سایہ سے۔ اور زندہ مردہ سے۔ پس جب تک دنیا کی خصوصیات بت پرست ہیں وہ نابینا نہیں ہو سکتا۔ جب تک نور کی خصوصیات نور میں ہیں وہ ظلمت نہیں بن سکتا۔ جب تک دھوپ کی خصوصیات میں دھوپ ہیں وہ سایہ نہیں ہو سکتا۔ اور جب تک زندہ کی خصوصیات زندہ ہیں وہ مردہ نہیں ہو سکتا۔ وہاں یسوی الا خلقی والیہ نہیں ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الخور و ما یستوی الا حیاء

دلائل اہوائیہ :-

اور اسی طرح جب تک ایک مسلم کی خصوصیات اسلامی مسلم میں ہیں وہ کافر نہیں ہو سکتا۔ اور جب تک قوم اسلام کی مجموعی خصوصیات و علائم قوم میں ہیں وہ قوم ضرور ہر قوم سے ممتاز رہے گی۔ بالآخر ہم بصیرت کی ساتھ اس نتیجہ پر پہنچ گئے کہ خصوصیات مذاہب خصوصیات اقوام پیدا ہوتی ہیں اور انہی خصوصیات و اشکال کا باقی رہتا ہے جب وہ قوم کا باقی رہنا ہے پھر انہی خصوصیات اور صورتوں یا پیرایوں کا اثر ہوتا یا اختلاط اور تشبیہ ہو جاتا تو قوم مذہب کا تباہ ہو جاتا ہے۔ اسی تشریحی دلیل اور اختلاط و الباس کو خواہ وہ عقائد میں نمایاں ہو یا اعمال میں ہم تشبیہ بالغیر کہتے ہیں۔ اور کہہ سکتے ہیں کہ یہی وہ عقد و تشبیہ دلیس حق باطل ہے کہ جب بھی مذاہب کے سلسلہ میں یہ گرد چڑھتی ہے تو وہ مشتہ مذہب پھر نہ پہنچ سکا اور آخر کار تشبیہ کے ہاتھوں منکس ہے۔ اور اس طرح بڑی بڑی قوموں اور مذاہب غلیظہ کی تباہی کا بار اسی تشبیہ اور تشبیہ کی گردن پر ہے۔

اسی تشبیہ نے آج سے کتنی ہی صدی پیشہ دین ابراہیمی حقیقتہً اسلام کی روشنی سے ریگزار عرب کو جو دم کیا۔ اور عربی قوم کی حقیقی عرفیت کا منہ دیا تھا کہ عمرو بن لہی بن قثمہ ابن خنیسہ ایک سردار عرب اسے شام کا سفر کیا اور بغداد پہنچ کر فرما دیا کہ بت پرستی کا گروہ دیکھا۔ شیطان نے یہ شیطانی رسم اس کے سامنے بھی مزین بنادی اور اسے جبار و پس ہو کر شاہیوں کی مانند بیت اللہ میں رسم بت پرستی کی بنیاد ڈالی۔ اور جب بیت اللہ اور بلد تراس میں شرک کے قدم جھگئے تو عرب کی ساری بادی نے حوالہ حرم کی مثل قلی سرگرمی سے اس معین رسم کا استقبال کیا یہاں تک کہ اس تشبیہ یا مشابہت کی بدولت اس نے اب اس میں گنہگار کے جسدائیم پھیل گئے اور ملک و ملک دین حیرت کر روشنی سے محروم ہو گیا۔

اسی لئے حضرت علیؓ راوی علیہ وسلم نے اس تشبیہ اول تو دین ہی کی نسبتاً رشد و ہدایت کی راایت عمرو بن لہی بن قثمہ بن شریک سے اخذ کی تھی کہ اس نے اسے عربوں کی کو

بجر قصبہ فی النار۔ دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی انتہائیں پہنچا پھر رہا ہے۔

پس اب دیکھ لو کہ دین حنیف کا جاہلیہ ہو جانا اور ایک مسجد قوم کا مشترک بنانا جو ایک عظیم الشان انقلاب ہے۔ تشبیہ بالغیر کی بدولت کیسی سہولت سے رونما ہو گیا اور اس تشبیہ بالا قوم نے کس طرح ایک مذہب کو مٹا کر دوسرا مذہب اور ایک ممتاز قومیت کو فنا کر کے دوسری نوع کی قومیت قائم کر دی۔

پھر اس صدیوں کے پُرانے قصہ کو چھوڑ کر قرونِ روان ہی کی تاریخ پر ایک نگاہ ڈال لو تو روشن ہو جائیگا کہ اسی تشبیہ بالغیر نے بڑی کی شہری آبادی سے یکے غیر محسوس طریقہ پر اسلامی خصوصیات اچکنی شروع کیں اور یورپ کی اس کورانہ تقلید یا تشبیہ بالنصاری کے اس عملی اقدام نے بڑے کے متحدہ نوں کو اس درجہ پر پہنچا دیا کہ نہ آج انھیں اسلامی مسائل سے کوئی دلچسپی رہی اور نہ مسلمان کہلا نا ہی ان کے نزدیک کوئی قابلِ وقت حالت سمجھی جا رہی ہے اور ع

بسیارست کنین میان چہ برخواست

پھر آج اسی تشبیہ بالنصاری کے جذبات نے کابل کے تمدن حصہ کو زیرِ پر کیا اور اسلامی شعائرِ عموک دینے کی تمہید ڈال دی اگر ان آزاد اور بے راہ جذبات میں مذہب متا زعت نکرے۔ تو اس زمانہ کا بہت جلد انتظار کرنا چاہئے کہ اس خالص مسلمانی ملک سے اسلامی خصوصیات ایک ایک کر کے رخصت ہو جائیں۔ بخود باللہ۔

پس یہ تشبیہ بالغیر ہی ہے کہ اسکے جراثیم جس قومی اور ملی وجود میں پڑ گئے ہیں۔ وہ قوم دلتہ کبھی نہیں پنپ سکی اور آخر کار فنا ہو کر رہی۔

تشبیہ کے ان تاریخی انقلابات ادا کی طبعی رفتار کو دیکھتے ہوئے اس کی حقیقت ان مختصر الفاظ میں لانی جا سکتی ہے کہ تشبیہ بالغیر فی الحقیقت تجزیہ حدود اور ابطالِ ذاتیات کا نام ہے یعنی قطری حدود سے تجاوز کرنے یا حقیقی حدود کو توڑ دینے کا دوسرا نام تشبیہ بالغیر ہے جب غیر کی حاکمیت بہت بڑھ گئی تو بلا تشبیہ صلی شکل میں فرق آجائیگا یہاں تک کہ بالآخر اس تجزیہ

کے ذریعہ اصلی اور فطری شکل مجھ ہو جائیگی۔ اور ایک غیر فطری شکل نمایاں ہو جائیگی۔ کیونکہ یہ تحریر بن
خواہ کسی تکوینی مجرور میں واقع ہو یا تشریفی مجرور میں۔ جب کسی چیز کی حد وہی باطل ہو جائیں تو
مجرور دیکھے باقی رہ سکتا ہو؟ فرض کیجئے کہ انسانی حقیقت کی حد وہ جنہیں مجرور دیکر وہ انسان کو
”حیاء“ اور ”ادراک“ ہیں۔ حیاء کے دائرہ میں دیکر وہ حساس بھی ہے اور اسلئے وہ مجاہد نہیں۔ سنی
دائرہ میں وہ حرکتہ ارادی بھی رکھتا ہو اور اسلئے مجاہد پتھروں کی طرح ساکن نہیں ہے پھر اسی حد
کے اندر وہ نشوونما کی طاقت بھی رکھتا ہو اور اسلئے وہ کوئی چوب خشک نہیں بلکہ پائیدگی تک ہو سکتی
ہے۔ پس حیوانیت اس کی حقیقت کے لئے ایک حد ہے ایک کنارہ ہے جسکی روک تھام نے اسکو
جمادات میں داخل ہونے سے بچالیا اور الگ کر دیا ہو۔ پھر اسکی حقیقت کیلئے وہ سہرا کن رہے ”نطق و
ادراک“ ہے جس کے دائرہ میں دیکر وہ معقولات کا احساس بھی کرتا ہے۔ وہ نطق و منطق بھی ہے۔ وہ
متمدن بھی ہے، وہ سلیقہ مند اور عصمت شعار بھی ہے، پھر نئے نئے اختراعات و ایجادات سے اپنا
تمام بنائے جس پر فوقیت رکھتا ہے اور ان سے محنت نہ بھی ہے۔ اس پر وہ سری نشہ منی ہے اسکو
گدھا، ورگھوڑ اور تمام لایعقل حیوانات سے الگ کر دیا ہے۔ پس وہ اپنی انسانیت کو اپنی دو
دائرہ میں دیکر برقرار رکھ سکتا ہے۔

اگر بالفرض اسکی حیوانیت یا حیاء کی حد توڑ دی جائے اور اس شکستہ کنارہ سے موت کی کیفیات
اس میں سرایت کر جائیں تو بلاشبہ ایک ذی ارادہ انسان یہ جاننا شروع ہو کر جمادات میں
شامل ہو جائیگا۔ اور اسوقت اس میں نمونے کے بجائے جمود۔ حرکتہ ارادی کے بجائے حفظہ ارادی سکون
اور جس کے بجائے بجائے بے حسی کی کیفیات نمودار جائیگی۔ اور اسوقت اس کو محض مجاہد ہی
انسان کہہ سکیں گے۔ اور اگر حیاء کی حد باقی رہے لیکن عدم وادراک کا کنارہ ٹوٹ جائے تو
کوئی شبہ نہیں کہ وہ جاندار ہے لیکن ادراک کا کنارہ ٹوٹ جانے سے اس میں عدم کے بجائے بے
عقل کے بجائے خفلیت۔ عصمت و عفت کے بجائے بیعت و بیہوشیت کے رذائل داخل ہو جائیں
اور جب اسکی اندرونی یا ذاتی اشیاء شکل جائیگی تو لاجحاً ان کے بجائے بیرونی بیہوشیت داخل

نہ ہو کر اسکی حقیقی انسانیت کو فنا کر دیں گی۔ کیونکہ کسی چیز کی حد ٹوٹ جانے کی یہی حقیقت ہو سکتی ہے
 کہ نہ وہ اپنے محدود کی ذاتی اجسامہ اس کے لئے جامع رہے اور نہ غیر اشیا اس کے داخل کرنے سے مانع
 پس جس طرح یہ ایک نہایت ہی رفیع المنزلت ملکوتی مجسمہ (انسان) اس ملکوتی تشبیہ اور
 خارج از انسانیت اشیا اس کے اختلاط سے اپنی حقیقی انسانیت کو کھو بیٹا اسی طرح ہر جملہ تشریف میں اسباب
 و اقوام اور انسانی مجموعے بھی جبکہ خارجی اشیا کو اپنے اندر داخل کر لینے سے مانع نہیں ہوتے تو
 وہ یقیناً اپنی ذاتی خصوصیات کے لئے جامع بھی نہیں رہتے اور اس عدم منع و جمع کے سبب انکی
 حقیقی قویست بھی پایاں اور اختلاط و التباس کا قیام تیار کے سبب سے معدوم ہو جاتی ہے۔ پس کسی
 قوم کے اپنی اصلی حدود پر پراتی رہنے اور دوسری اقوام میں مذغم ہونے کی صورت ہی یہ ہے کہ وہ
 اس تشبیہ یا تخریب حدود یا بطلان ذاتیات یا انفساد حقائق کے ہلاکت انگیز دائرہ سے بچائی جائے
 (۱) یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلام نے ان عورتوں پر لعنت کی جو مردوں سے اوصلع و اطوار
 میں تشبیہ کرتی ہیں۔ پھر اسی طرح ان مردوں پر جو تشبیہ بالنساء کرتے ہیں۔ کیونکہ ہر دو صفت کی حد
 الگ الگ اور ہر ایک سے اغراض۔۔۔ جدا جدا متعلق ہیں اور جبکہ ایک صفت دوسری سے مشابہت
 پیدا کر رہی ہے تو گویا اپنی حدود کو توڑ کر دوسرے کی حدود میں قدم رکھ رہی ہے اور ان منافع و
 مقاصد کو باطل کرنا چاہتی ہے جو اسکی اسی صنفی صورت سے متعلق تھے کہ جب التباس کے سبب
 متشہہ صنف کی فطری مثل ٹٹلیگی تو اس سے متعلق اغراض بھی فنا ہو جائیگی۔ دیکھو آج یورپ کی تمدن
 دنیا کی ہمیشہ منزلی کا سب سے زیادہ گہرا مرض ہی اختلاط و اباس ہے۔ مغرب کی ایک عورت جو
 تمام عورتوں کی طرح نوع انسانی کی تکثیر و تربیت کے لئے تھی۔ جو قلوب کے سکون اور رنجوں
 کی مودہ کے لئے تھی اور جو ایک سلیقہ شعار ماں اور ایک عفتہ آثار بیوی بننے کے لئے پیدا کی گئی
 تھی اور جو اسلئے تھی کہ گھر کی چہار دیواری کو اس سے زیرت ہو اور نظام خانہ داری اس کے درست
 و بازو کی حرکت پر قائم رہے آج وہ گھر کا میدان چھوڑ کر جبکہ مردانہ لباس میں کارخانوں تجارت
 گاہوں اور ٹکٹ گھروں میں مزدوری تلاش کرنے لگی۔ سڑکوں اور تفریح گاہوں کیلئے

الہ رونق بننے لگی۔ اسکو لوں اور کالجوں میں مردوں کے دوش بدوش کھڑی ہو گئی۔ تو انھیں سب سے بتا دیا کہ کیا وہی عورت وہی جسکو نسائیت کے لئے وضع کیا گیا تھا۔ کیا ہمیں سے نسوانی خصائص نکال کر کتنے ہی مردانہ خصائص ہمیں حلول نہیں کر گئے؟ اور جب ایسا ہوا تو وہ نہ خالص عورت ہی رہی اور نہ بالکل مرد ہی بن سکی۔ بلکہ وہ ایک تیسری جنس ہو گئی جسکو خدا کی فطرۃ نے نہیں بلکہ انسان کی گمراہی نے پردہ دنیا پر لاکھڑا کیا ہے؟ چنانچہ دیکھو کہ اس تیسری قسم کی عورت کے نہ وہ جذبات ہی رہے۔ جو عورتوں کے لئے قدرۃ نے صنفی حیثیت سے رکھے تھے نہ اس کے وہ فرائض ہی رہے جن کے لئے اسکی تخلیق کی گئی تھی۔ اس کے محسوسات بدل گئے۔ خیالات میں انقلاب عظیم پیدا ہو گیا۔ اب نہ اس کا عورتوں کا سا چہرہ ہے۔ نہ عورتوں کا سادہ لباس اور وہ اپنی قلب و قالب کو چھوڑ کر کسی دوسرے جن میں آگئی ہے جو نہ عورت کہے نہ مرد کا، گویا نظر نے مرد اور عورت کو جنس قرار دینے اور ان میں ہر اعتبار سے تفریق دایتناز کہنے میں (معاذ اللہ) سخت غلطی کی تھی جسکی اصلاح آج یورپ کے مدبروں نے حریت مساوات کے نام سے کی۔ یہ یونون اور قوالب و قلوب کا بدل جانا یقیناً اسی حد بندی کے توڑ دینے کا نتیجہ ہے جس کی ردک تمام ترک تشبیہ نے کی تھی اور تیلایا تھا کہ یہ اختلاط والبتاس اگرچہ ملحد و کفری زبانوں سے حریت و مساوات کا لقب پائے پر اسلام کے نزدیک وہ ایک لعنت اور حیرت و جود شے ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت تشدد آمیز لہجہ میں اس تشبیہ نسائی کا رد و اذہینہ فرمایا اور دشپہ لعنت فرمائی ہے۔

خدا کی لعنت ہے اس مرد پر جو عورتوں کا لباس پہنے اور اس عورت پر جو مردوں کا لباس پہنے۔ (ایک روایت میں ہے) اور مرد ہم میں سے نہیں ہے جو عورتوں کی تشبیہ کرے اور نہ وہ عورت ہم میں سے ہے جو مردوں کی تشبیہ کرے۔

لعن اللہ الرجل یلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل (دقی روایت) لیس من تشبہ بالرجال من النساء ولا من تشبہ بالنساء من الرجال (ابوداؤد)

۲۰) ایسی وجہ ہے کہ شریعت نے مسعود زینر لعنت کی کیونکہ ایک مصوّر تصویر کشی اور بُت گری کے وقت گویا اپنی مخلوقیت کی حدود کو توڑ کر حد حقیقت میں قدم رکھنا چاہتا ہے۔ اور دونوں حدود کو مشتبہ اور متبیس بنا دینا چاہ رہا ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد ہے۔

یہ تصویر کش لوگ قیامت کے دن عذاب دے جائیں گے کہا جائیگا کہ اس اپنی مخلوق (تصاویر) میں جان ڈالو (اور ایک روایت میں ہے) سب سے زیادہ تشبہ عذاب قیامت کے دن اُن لوگوں پر ہوگا جو اللہ کی صفۃ

اَنْ اَصْحَابِ هَذِهِ الصُّوَرِ لَيُعَذِّبُنَّ يَوْمَ
الْقِيَمَةِ يَقَالُ لَهُمْ اَجِئْتُمْ بِمَخْلُوقَتِكُمْ رَوْنِي رَوَاتِهِمْ
اِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ الَّذِيْنَ
يُضَاهَوْنَ بِمَخْلُوقِ اللَّهِ رُحُومَهُمْ

خلق سے تشبہ کرتے ہیں (گویا خلق بنسنا چاہتے ہیں)۔

(۲۱) یہی وجہ ہے کہ ایک صفت رجال ہی میں یا ہم بڑھوں کا جوانوں سے تشبہ کرنا مثلاً اپنے شیب (سفید بالوں کا اکھاڑنا)، جوانوں کے سے شوخ لباس پہننا انکی سی شوخی و آزادی برتنا اُن کی طرح ہنسی میں وقت گزارنا شرفاً اپنیدہ قرار پایا کیونکہ یہ حد شیخت کو (جس سے خاص اغراض متعلق تھیں) توڑ کر حد شباب میں قدم رکھنا ہے اور گویا خیر سے شر کیطرت آنا ہے۔ ہاں اگر جوان بڑھوں سے تشبہ کریں تو ادنیٰ سے اعلیٰ کیطرت بڑھنا ہے۔ پس یہ تشبہ ایسا ہوگا جیسی ایک فاسق کسی صلح کے ساتھ تشبہ کر کے حد فسق کو توڑ دے۔ یا کوئی کافر مسلم سے تشبہ کر کے حد و کفر کو توڑ دے اور حد و اسلام میں آجائے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تشبہ بالآخر مطلوب ہے۔ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا۔

تمہارے نوجوانوں میں بہترین جوان وہ ہے جو بڑھوں سے مشابہت اختیار کرے اور تمہارے بڑھوں میں بدترین بڑھو وہ ہے جو جوانوں سے تشبہ کرے۔

خَيْرُ شَبَابِكُمْ مَنْ تَشَبَّهَ بِكُمُ الْكُفَرُ وَالشِّرْكُ
مَنْ تَشَبَّهَ بِشَبَابِكُمْ رُكْنُ الْعَمَالِ ص ۱۲۹

(۲۲) اور پھر یہی وجہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اسکو بھی ناپسند کیا تھا۔ کہ غلام کسی آزاد سے تشبہ اختیار کرے یا باندی آزاد عورتوں میں باعتبار وضع کے ایسی سلجائے کہ خرہ اور آست میں

ایتیاز و معرفت ہو سکے۔ فاروق اعظمؓ نے دقار کو ڈانٹا اور فرمایا۔

القی عنك الحجار یادقار! تشبہتہم بالحرار! | اے یادقار! اس اور اپنی کو چیک۔ کیا تو آزاد عورتوں کی طرح

خلاصہ یہ ہے کہ قدرۃ نے ہر صنف ہر نوع ہر جماعت اور ہر قوم کو جدا جدا وجود بخشا ہے۔ جس طرح خدا نے کوئیات میں ہر ہر ذرہ کو مخصوص حد و عطا کیں اور خاص شکل دی جس سے وہ پہچانا اور پکارا جاتا ہے۔ اسی طرح سلسلہ تشریع و تدین میں ہر ہر قوم بلکہ تمام ان مسلم طبقوں کو بھی کچھ ایتیازی حد و عطا کی ہیں جو اپنی شرعی خصوصیات سے کوئی خاص تیار رکھتے ہیں۔ تاکہ ہر طبقہ اور جماعت کے مخصوص اغراض و منافع قائم رکھے جا سکیں۔

ظاہر ہے کہ بوڑھے کا جوان سے زن و مرد کا ایک دوسرے سے اور غلام کا آزاد سے تشبہ کرنا ایک مسلم کا مسلم سے تشبہ کرنا ہے لیکن مشرعییت اس تشبہ کو بھی اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتی وہ نہیں چاہتی کہ ان اسلامی اصناف کی حدود و ٹوٹ کر اس میں ایتیاز کے بجائے کوئی التباس پیدا ہو جائے۔ جس سے معرفت و پہچان مٹ جائے اور وہ اغراض قوت ہو جائیں جو ان اصناف سے جدا جدا مطلوب تھیں۔

پس جو شریعت اپنے حلقہ مکوشل کے متفاوت طبقات میں بھی اس محزوب حدود تشبہ کو پسند نہیں کرتی کیا وہی شریعت اسے پسند کرے گی۔ کہ ایک مسلم کافر سے تشبہ کرے۔ ایک مجنب خداوند سے مشابہت پیدا کرے۔ ایک مطیع سرکش سے جائے۔ ایک حقانی حدود والا پاک حدود کو توڑے اور باطل حدود کا دروازہ کھٹکھٹائے۔ کیا کسی درجہ میں بھی یہ عمل خیر و سعادت کے لئے جہاد بن سکتا ہے؟ کیا بھلائی کا کوئی شمع یا کا کوئی شائبہ۔ غیرت کا کوئی ادنیٰ جزو اور دینی شرم کا کوئی تھوڑا سا بھی پاس اگر فی الواقع کسی میں موجود ہے اسکی اجازت دے گا کہ ہم ایک طرف اپنی زبان سے تشبہ آجی اور مسلم ہو نیک دعویٰ کریں اور دوسری طرف اپنے ہی ہاتھوں اسکی حدود پر تشبہ لیکر کھڑے ہوں۔ ان کو مثلاً ان کے حکیمانہ اغراض و منافع کو باطل کریں اور ان کی جگہ غیر اسلامی حدود قائم کر دیں۔ تملك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه و ربح

قدم بروں متہ از حد خویش سلطان باش

فصل تشبیہ کاروائی اور نقلی نقشہ

قرآن عیسیٰ مدعی اتحاد و ایالات کتاب نے بھی دجس نے سارے عالم کو ایک ہی رشتہ اخوة و مذہب میں منسلک کرنا اپنا واحد مقصد بتلایا اور وحدۃ وجود کا ساری دنیا کو سبق دیا، اس اختلاف صورا و امتیاز مذہب و اقوام کو درجبت تک وہ مذہب و اقوام ہیں، قائم رکھنے کی سعی کی ہے تاکہ ہر قوم اپنی اپنی حدود میں پچانی جاسکے۔ اس نے ایک طرف تو سارے انسانوں کو لٹکا رکھا و کلا تفرقوا (اے لوگو متفرق مت ہو) اور دوسری طرف اپنا ہی نام فرقان رکھا کہ وہ حق و باطل میں تفریق کر دیتی ہے۔ ایک طرف تو اس نے ساری دنیا کو مصل و ملاپ کی تعلیم دی اور دوسری طرف اپنا ہی نام قول فصل رکھا کہ وہ حق و باطل میں جدائی پیدا کر دیتی ہے۔

چنانچہ اس فارق و فاصل کلام نے نازل ہو کر سلسلہ تشریع میں اسلام کو کفر سے امانت کو خیانت سے اور دین حق کو تمام ادیان باطلہ سے بالکل جدا اور نمایاں کر دیا۔

امتوں پر خالق و مخلوق کا فرق ملتبس ہو چکا تھا کسی نے خدا کی مخصوص صفات بندوں میں مان لی تھیں اور کسی نے بندوں کی ناقص صفات خدا میں تسلیم کر لی تھیں۔ اس فاصل کلام نے تمام مشرکانہ جال توڑ کر توحید کو شکر کے اس طرح الگ کر دیا کہ ان میں کوئی التباس نہ رہا۔ معروف و منکر کی حدود ملگئی تھیں امتوں نے معروف کو منکر اور منکر کو معروف گمان کر لیا تھا۔ اس فرقان فصل نے معروف کی حدود متعین کر کے اسکو منکر سے جدا کر دیا۔ معروف کا تو امر کیا، اور منکر سے نہی کی۔

طیب و خبیث کا فرق امتیں بھلا چکی تھیں۔ اسی کلام فاضل نے ان میں تفریق کر دی طیبات کو حلال کیا اور خیانت کو حرام کیا، پھر اسی فرقان اور قول فصل نے جہاں اسلام

و کفر۔ معروف و منکر۔ طیب و خبیث۔ حلال و حرام اور حق و باطل میں تفریق کی تو اس کے ساتھ
وہیں ان اقوام میں بھی دنیوی و آخروی تمیز و تفریق پیدا کر دی جو ان متضاد صفات کے اعتبار سے
خیر و شر کی دو جانبوں میں بٹ گئی تھیں۔ تاکہ سید و شقی۔ نیک و بد۔ مطیع و سرکش۔ مسلم و کافر
اور اویار و حمن و ادیب و شیطان میں پاہم کوئی تلبیس و اختلاط راہ نہ پائے، کہیں تو اس کتاب
مبین نے کہا۔

افجعل للمسلمین کالجہمین۔ | کیا ہم مسلمین کو جہنم کی طسرت کر دیں گے۔

کہیں فرمایا کہ مومن و منافق جدا فرما دیں ہیں جن میں کوئی ابتاس نہیں ہو۔

ام یجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمعتدین | آیا ہم ایمان اور نیکیوں لانیوالو کو انکی برابر کر دیں گے
فی الارض ام یجعل المفسدین کالنافعین۔ | جو زمین میں فساد کرتے ہیں۔ یا ہم متقیوں کو فاسقوں

جیسا کہیں گے۔

کہیں نیک اور بد کی تفریق بیان کی کہ ان کی سوت اور زندگی سب الگ الگ ہونی چاہئے۔

ام حسب الذین یجتروا السیئات ان | یہ لوگ جو بڑے بڑے کام کرتے ہیں کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ
یجعلہم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات | ہم انکو ان کو انکی برابر کریں گے جنہوں نے ایمان اور
سواء یجیہاھو و ھما کرماء یا یجعلھن ساء | عمل صالح اختیار کیا کہ ان سب کا عینا اور مرتبہ یکساں ہو جائے
یہ نیک و نیک رکھتے ہیں۔

کہیں فرمایا کہ نیک کردار اور بد کردار آپس میں ایسے ممتاز ہیں جیسے سو نکھا اور اندھا پس ایک دوسرے
کی برابر نہیں ہو سکتا۔

وما یستوی الا حق و البصیر و الذین آمنوا | اور مینا ناچینا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے
و عملوا الصالحات ذلک المسمی۔ قلیل الامان کرو | اچھو کام کئے اور بدکار باہم برابر نہیں ہوتے۔ تم لوگ بہت
کم سمجھتے ہو۔

کہیں ارشاد فرمایا کہ عید مشترک اور عید غیر مشترک جبکہ دو جدا گانہ تو عین میں تو وہ ایک کیسے ہو سکتی ہیں؟

ضرب الله مثلا لرجلا فيه شركاء

متشاكسون ورجلا سلما لرجل

هل يستويان مثلاً

اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک شخص جو ہمیں
کئی ساتھی ہیں جنہیں ہم خداوندی ہو اور ایک اور شخص
ہے کہ اور ایک ہی شخص کا ہو کیا ان دونوں کی مثالیں ہیں؟

کہیں فرمایا کہ ایک غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا انسان ایک باغیسا آدمی کی برابر کیسے ہو سکتا ہو؟

ضرب الله مثلا عبدا ملوكا لا يقدر على شئ

ومن رزقناه منارزقا حسنا فهو ينفق منه

سرا وجهرا هل يستون؟

اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ ایک غلام
ملوک کہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ اور ایک شخص
جو کو ہم نے اپنے پاس سے خوب روپی دی رکھی ہے

تو وہ اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتا ہو۔ کیا اس قسم کے شخص آپس برابر ہو سکتے ہیں؟

کہیں فرمایا کہ ایک اپاہج کسی مستقیم الحال کی برابری کیسے کر سکتا ہو۔

ضرب الله مثلا دجلين اجد هما ابكرا يقدر

على شئ وهو كل على مولاه ايمنابوجہ

لايات بخير هل يستوى هو ومن يامر

بالعدل وهو على صراط مستقيم

اور اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرماتے ہیں کہ دو شخص ہیں
جنہیں ایک تو گونگا ہو کوئی کام نہیں کر سکتا اور وہ اپنے
مالک پر ایک دال جان ہو وہ اسکو جہاں بھیجتا ہو کوئی
کام درست کر کے نہیں لاتا کیا یہ شخص اور ایسا شخص ہم

برابر ہو سکتے ہیں جو چھی باتوں کی تعلیم کرتا ہو اور خود ہی معتدل طریقہ پر ہو؟

پھر اس فائل قرآن کریم میں فرمایا تو یہ کہ اے بندگان الہی جبکہ ان تکوینیات کی سطح پر سلسلہ تشریعیات
میں دو متضاد چیزوں (حق باطل) میں فطرۃ آہستی اور یکجہتی ناممکن ہو تو اسی فطرۃ کا اقتضا یہ ہو
کہ تم اپنے اختیار سے بھی حق اور باطل کو الگ الگ ہی رکھو اور ان میں اس جہلک اختلاط (تشبیہ)
کو ختم کر دو۔

ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتوا الحق

وانتم تعلمون

حق کو باطل میں مت رلاؤ۔ اور جاننے بوجھتے حق کو

مت چھپاؤ۔

پس قرآن ہر جگہ داعی اتحاد ہونے کے دیان والی ادیان میں تفریق کی نیاز ہی کا حامی ہے۔

اس کا مطلوب اتحاد وحدہ قیسمہ کہ ساری ملتیں منکر اسلام میں مدغم ہو جائیں تمام ادیان جن کو اس کتاب نے منسوخ کر دیا اپنے وجود کو چھوڑ کر اسلام میں آ لیں اور اس طرح اُمتیں نہ رہیں بلکہ ایک اُمت اور ادیان نہ رہیں بلکہ دین واحد ہو جائے لیکن الدین کلہ للہ۔ وہ ایسا اتحاد نہیں چاہتی کہ برائی اپنی صورت پر قائم رہتے ہوئے نیکی کے ساتھ رہ جائے ظلمتہ اپنی رُوسیا ہی سمیت نور میں نہ گرنے سلبتیں ہو جائے اور اس طرح نہ حقیقی نیکی رسہ نہ بدی نہ ظلمتہ رسہ نہ نور بلکہ کوئی اور تیسری چیز تیار ہو جائے۔ اگر قرآن ایسے اتحاد کو گوارہ کرتا جو التباس حق باطل سے نمایاں ہو تو وہ یقیناً اس بھی گوارہ کرتا کہ نہ قرآن رسہ نہ قرآنی اُمت نہ اسلام حقیقی کی دعوت رسہ نہ اُمت اسلامی کیونکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ التباس ہی وہ تاریکی ہے کہ جس میں ہر شے کا اصلی وجود پہلے چھپتا اور پھر بٹل ہو جاتا ہے۔

پس یہ مخرب التباس اگر علم حقانی میں راہ پالیتا ہے تو علمی حق و باطل سے امتیاز اٹھا دیتا ہے اور جبکہ عمل حق میں قدم رکھتا ہے تو عمل ثابت کی واقعی خصوصیات منکر باطل کے ساتھ اس کو رلا دیتا ہے۔ اور اس طرح ہر ایک علمی اور علمی قوم انجام کار اس علم و عمل کے اختلاط اور امتیاز کن تلبیس سے اپنے قومی وجود کو چھوڑ دیتی اور فنا ہو کر اسی دوسری قوم میں مدغم ہو جاتی ہے۔ جس کے علمی و عملی شعائر سے اس نے اپنے علم و عمل کو مخلوط کر لیا تھا من تشبہ بقوم فهو منهم۔

پس ہر صداقت کے شے کا پہلا قدم التباس و اختلاط و تشبہ ہی ہے اسی لئے آیتہ مزینہ بالا میں پہلے تلبیس کی منافقت کی گئی ہے اور پھر گویا اس تلبیس کا اثر بصورت نہی ظاہر کیا گیا ہے جو کتمان ہے کہ اس کی ساتھ ہی حق کی روشنی چھپنے لگتی اور باطل کی تاریکی ابھر آتی ہے۔

پس قرآن کریم نے ایک طرف تو متعدد امثلہ سے تلبیس اور تسویہ حق و باطل کے متعلق نپی مرقعی ظاہر فرمائی پھر امر اور حکم کے ذریعہ تلبیس کی منافقت فرمائی۔ اور پھر اسی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ متعدد آیات میں قطع تلبیس کا ایک علمی پروگرام بھی پیش فرمایا۔ جس میں صرف تشبہ ہی سے نہیں بلکہ بطور مستند ذرائع ہر اس حسہ کہتے سے روکا ہے جو تشبہ تک منحصر ہو تاکہ مسلم کا قریب کوئی

مصور یا باطنی اشتراک کوئی مناسبہ اور کوئی مشابہت بھی پیدا ہونے پائے۔

ترک موالاة | اس نے حکم دیا کہ کوئی مسلم کسی کافر کے ساتھ موالاة و مودۃ اور قلبی حب کا تعلق نہ رکھے کیونکہ جب قلب اقلیم تن کا سلطان ہے تو قلبی تعلقات ہی آخر کار انسان کے نیتہ دار اور افعال پر بھی چھا جائینگے۔ اور اس طرح ایک مسلم قلباً و قالاً کفار سے ملتے اور مشتبہ ہو جائیگا۔ حالانکہ قلبی و مشابہت قرآنی موصیات کے صراحتہ خلاف ہے۔ پس ایک جگہ تو اس نے یہود و نصاریٰ سے ترک موالاة کا حکم دیا کہ۔

یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى

اے ایمان والو تم یہود و نصاریٰ کو

اولیاء۔

دوست مت بنانا۔

پھر اہل کتاب اور عام اہل کفر اور پھر ان لوگوں سے بھی یہ رشتہ موالاة منقطع کر دینے کا حکم دیا جو مسائل دین کی ساتھ تفسیر اور استہزا سے پیش آتے ہیں۔

یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا

اے ایمان والو جن لوگوں سے پہلے کتاب منجلی ہو ایسے ہیں

دینکم ہزواً ولعباً من الذین اتخذوا الکتابین

کہ انہوں نے تمہاری دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہو انکو اور

قبلکم والکفار اولیاء۔ واتقوا اللہ ان کنتم منین

دوسرے کفار کو دوست مت بناؤ۔ اور اللہ سے ڈرو اگر تم ایماندار

پھر ایک جگہ فرمایا کہ کافر تو کافر ایک مسلمان تو کسی ایسے آدمی سے بھی رتی برابر محبت نہیں رکھ سکتا جو اللہ کے برخلاف ہو خواہ کفر کرے ہو خواہ علانیہ فسق اور ابتداء کا ارتکاب کرے۔

لا تتخذ قومًا یؤمنون باللہ والیوم الآخر یؤاخذوا

جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں آپ

من جہاد اللہ ورسولہ۔ ولو کانوا آباءہم وابناءہم

انکو نہ دیکھیں گے کہ وہ ایسے شخصوں سے دوستی رکھیں جو اللہ

اور استخوانہم و عشبیرہم و اولادہم انکرت فی قلوبہم

و رسول کے برخلاف ہیں گو وہ انکے باپ یا بیٹے یا بہائی

یا کنبہ ہی کیوں نہ ہوں ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ

کا چہان دایہم ہر روز منہ۔

نے ایمان ثبت کر دیا ہے ایمان کو اپنے فیض سے توفیق دی ہے۔

حقیقت یہی ہے کہ اگر کسی اسلامی دل میں موالاة کفار اور محبت منکرین کا کوئی شائبہ موجود ہے۔

تو ماننا پڑیگا کہ اسی درجہ میں اسلامی عظمت و محبت کی کمی بھی اس قلب میں جاگزیں ہے۔ ورنہ پھر اسلام و کفر کا تضاد ہی باقی نہیں رہ سکتا اسی حقیقت کو سمجھ کر ارباب حقیقت نے دعویٰ کیا ہے کہ مودۃ کفار سے ایمان میں فساد آجاتا ہے۔ بلکہ سہل ابن عبد اللہ تستری رحمۃ اللہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جس کا ایمان و توحید خالص ہے وہ کسی مبتدع سے بھی انس نہیں رکھ سکتا چھ جہاں تک کفار سے اور وہ بھی مودۃ و محبت کی شکل میں؟ اور امام مالک رحمۃ اللہ نے اسی آیت سے تدریج کی معاداة اور ان سے ترک نجاست پر استدلال کیا ہے۔ اگر مسلم قلوب میں سے کفار کی جانب سے یہ شدۃ تغلیظ نکلی جائے تو ضرور ہے کہ اس کی جگہ موالاة و محبت لے لیگی اور قلبی حجت قائم کر نیکی بعد وہ دن دور نہیں رہتا کہ مسلم فرد انجام کار اسی گروہ کفر میں چلے اور صورت و میرۃ سے ان کا ہم آہنگ بن جائے۔

قرآن کریم نے اسی ترک موالاة کی آیت میں موالاة کا یہ نتیجہ بھی بیان فرما دیا ہے کہ۔

<p>ومن یتولہم منکم فانه منہم ان الله لا یہدی القوم الظالمین۔</p>	<p>اور جو شخص تم میں سے انکی ساتھ دوستی کریگا بیشک وہ انہی میں سے ہوگا یقیناً اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھلاؤ ان لوگوں کو جو اپنا نقصان کر رہے ہیں۔</p>
--	---

پس ترک مودۃ قطع موالاة کے سلسلہ میں ایک مسلم فرد کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے ان آیات مذکورہ کے ماتحت اہل کفر سے اپنے قلبی تعلقات کا رشتہ کلیۃً منقطع کر دے اگرچہ وہ اسکے اقارب و اخوان ہی ہوں اور بالکل بیطرح منقطع کر دے جس طرح ان آیات کے ماتحت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ نے اپنے کافر باپ سے قلبی تعلقات منقطع کر لئے تھے کہ بالآخر یر میں خود ہی ان کے قاتل بھی بنے۔ جس طرح اسی تعلیم شدۃ علی الکفار کے ماتحت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی عبید بن عمیر سے قطع مودۃ کر کے خود ہی اُحد میں اُسے قتل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں عاص ابن ہشام کو بدر میں قتل کیا، حضرت علی و حمزہ اور عبید بن الحارث رضی اللہ عنہم نے عتبہ و لیث بن عتبہ و شیبہ ابن ربیعہ کو بدر میں قتل کیا۔ جو ان حضرات کے قریبی اقارب تھے اور ایسا کر کے اسلامی غیرۃ اور صلابتہ فی الدین کی کیسی زبردست مثال قائم فرمادی۔ جو ہمیشہ

اُمت کو غیرت و حمیت کی دعوت دیتی رہیگی۔

تیسری | پھر قرآن کریم نے اس پر بس نکی بلکہ حکم دیا کہ اپنی اس ترک مسالاة اور قلبی تنفر کا عام اعلان بھی کر دو تاکہ غیر مسلم تمہارے قلب و قالب میں کوئی طمع نہ رکھ سکیں، جیسا کہ اللہ نے اپنے رسول کی برکت بھی علی الاعلان پکار دی تھی۔

ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعاً | بیشک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا کر دیا اور گروہ
لست منہم فی شئ۔ | گروہ بن گئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔

صفائی سے یہ تفریق واضح کر دی گئی کہ لست منہم (تم ان میں سے نہیں ہو) لست منہم کی حقیقت اس کی ضد انت منہم سے واضح ہو سکتی ہے۔ یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ دو شخصیتیں واحد نہیں ہو سکتیں۔ زید اور عمر جب دو ہیں تو ایک بنیں ہو سکتے۔ اسلئے جب یہ کہا جائے کہ میں تجھے ہوں اور تو مجھے، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ تو میری نوع سے ہے۔ میرے امور میں شریک ہے۔ مجھ جیسا ہے اور میں تجھ جیسا ہوں۔ تیرا شریک اور تیرا ہمنوع ہوں۔

مسلمانوں کے ذات البین اور ان کے باہمی اختلاف وارتباط کو اسی قسم کے الفاظ میں ظاہر فرمایا گیا ہے کہ بعضکم من بعض (تمہارے بعض تمہارے بعض سے ہیں) یعنی یہ سب بعض بعض لکھ ایک ہی نوع مقصود کے دو شریک ہیں۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نسبت فرمایا۔
انت منی وانا منک | تو مجھے ہے اور میں تجھے ہوں۔

یعنی تیری اور میری ایک بات ہے۔ ہمارا معاملہ واحد ہو۔ ایک خاص حقیقت میں ہم متحد ہیں پس جب یوں فرمایا گیا کہ لست منہم، تو ان میں سے نہیں) تو یہ نفی اسی پچھلے اثبات پر وارد ہوگی یعنی تیری اور ان کی ایک بات نہیں۔ تیرا اور ان کا معاملہ ایک نہیں۔ تو اور وہ کسی نوع مقصود کے دو شریک نہیں بلکہ الگ الگ ہیں۔ اسی حقیقت کو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ انت رسول لست منہم فی شئ یعنی تو کسی چیز کے اعتبار سے کفار میں سے نہیں۔ انکا شریک

نہیں ان کی ساتھ متحد نہیں تو جس نوع مقصود کا ایک فرد ہے وہ اور ہے اور کفار جس نوع کے شرکار ہیں وہ اور ہے۔ اسی لئے سورہ کافرون میں اس تبری و علیحدگی کو واضح کر دیا گیا۔

قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون
ولا انتم عابدون ما اعبدنا ولا انا عابد
ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد
لکم دینکم ولی دینہ =

آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرون میں تمہارے معبودوں کی پرستش کرتا ہوں اور نہ تم میرے معبودوں کی پرستش کرتے ہو۔ اور میں تمہاری معبودوں کی پرستش کرونگا۔ اور نہ تم میرے معبودوں کی پرستش کرو گے بلکہ تمہارا یہاں ملے گا۔ اور مجھ کا یہاں ملے گا۔

یہ تبری و برائت ایسی ہی ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کافر قوم اور اپنے کافر باپ سے نشترالی تھی۔

واذ قال ابراہیم لابیه وقومہ انی نبأ
ما تعبدون

اور اس وقت کو یاد کر جبکہ ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں اس چیز سے بیزار ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو

اور ایسی ہی ہے جیسا کہ قوم ابراہیم نے مشرکین سے یہ کہہ کر تبری کی تھی کہ۔

انا نبأ عنکم وہما تعبدون من دون اللہ
پس جبکہ انہما علیہم کا طریقہ کفار سے تبری اور اجنبیت کا اعلان کر دینا ہے تو ان کے پیرو اور حلقہ گوش کیوں اسی روش کی رہروی پر مجبور نہ کئے جائینگے۔ آخر رسول نے اپنا ہی طریقہ تو ان کے سامنے پیش کیا ہے۔ جس کی پیروی کے وہ مدعی بھی ہیں۔

بہر حال قلب اور لسان دونوں کے ذریعہ سے کفار کا تعلق مسلمان سے منقطع کر دیا گیا اور یہی دو چیزیں انسان میں اصل ہیں۔

لسان الفتی نصفاً ونصفاً فؤادہ	قلہ یق الا صورۃ اللہم والذہم
ترک سبیل پھر سپر نہیں لگئی بلکہ قلب و زبان کی طرح عام افعال و جوارح میں بھی مسلمان کو غیر مسلمانوں سے الگ اور ممتاز ہی رکھا گیا ہو۔	تاکہ مسلمان نہ ان کے کسی علی پر و گرام کے پابند نہیں اور نہ کسی آواز پر ان کے

بیچھے بیچھے ہو لیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ و ہرون علیہما السلام کو فرمایا گیا تھا کہ جب تمہیں علم اور استقامت
راہ کی دولت دیدی گئی ہے۔ تو پھر تم کج راہوں اور جاہلوں کے بیچھے مت ہو لینا۔
خدا نے کریم نے حضرت موسیٰ و ہرون کو خطاب کر کے فرمایا کہ۔

فَاسْتَقِمْ وَلَا تَمِيقْ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يُولُوا | تَوَمَّ دُونَ يَتَقِمُّ ہُو اور ان لوگوں کی راہ نہ چل جو کلمہ علم نہیں
ہی وصیت موسیٰ علیہ السلام نے طور پر جاتے ہوئے ہرون علیہ السلام کو کی تھی کہ تم اپنی ہی صلاح و اصلاح
پر قائم رہنا اور مفسد و مکی پیروی مت کرنا۔

وقال موسیٰ لاختیہ ہرون اخلفنی فی | اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہرون سے کہدیا تھا کہ میرے بعد
قومی و اصلاحی و لا تتبع سبیل المفسدین | ان لوگوں کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا اور بد نظم و لوگوں کی
راہ سے پر عمل کرنا۔

پس جبکہ انبیاء علیہم السلام کا طریق ایک صراط مستقیم ہے جس پر وہ علم و صلاح اور استقامت کیساتھ قائم
ہیں تو پھر غیر مسلموں کے سبب متفرقہ چل و فساد وغیرہ کے اتباع کی انھیں اور ان کے پیروں کو حاجت
ہی کیا ہے۔ مسلمانوں کو تو یہ زریں اصول دیدیا گیا ہی۔

ان هذا صراطی مستقیماً فاتبعوا | بلاشبہ یہ دین میرا راستہ ہی جو کہ مستقیم ہو سو اس راہ
السبل فتفرق بکم عن سبیلہ۔ | پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی
راہ سے جدا کر دیں گی۔

ترک معاملات | پھر شریعت الہی نے صرف اتنی ہی مجاہدت اور قطع اختلاط و التباس پر کفایت نہیں کی
بلکہ اس امتیاز و تفریق کو اور زیادہ یوں نمایاں فرمادیا کہ ان سے معاملات بھی منقطع کر لو۔ اگر اسلامی
مسطوت و صولت اور اس کی حکومت کا حکم اہل راہ ہو۔ محاکم شرعیہ اور عدالتیں کھلی ہوئی ہوں تو
خلافت راشدہ اور حکومت دینیہ کے دستور العمل کے موافق مسلمان کفار سے استعانتہ دستہ اور دیگر
سیاسیات میں انکو شریک نہ کریں گے اور اکثر اک عمل سے حتی الامکان بچینگے۔

کیونکہ یہ معاملات کی ظاہری مشرکتہ بھی آخر کار وہی موالاة و موانستہ پیدا کر دیتی ہے۔ فاروق اعظم

رضی اللہ عنہ کی گہری سیاست نے اس پر کافی روشنی ڈال دی۔ ممالک خلافت میں ان کا یہ فرمان
شائع کیا گیا تھا کہ۔

ان لا تکاتبوا اهل الذمۃ ففتری بینکم و بینہم
المودۃ ولا تکنوا ذوا لوجہ ولا تظلموہم
(لاقتضاء الصلح المستقیم)

ذیموں کیساتھ مکتوبت کا تعلق مت رکھو کہیں تم میں
اور ان میں اس بہانہ سے مودۃ نہ پیدا ہو جائے اور انکو پناہ
مت دو اور تم انکو ذلیل رکھو مگر ان اپنی تعدی نہ کرو۔

نیز فاروق اعظم اور ابو موسیٰ اشعری کے اس حکاملہ سے اس قطع تعلقات و معاملات اور اسکی پتہانی
حکمتہ کا پورا پورا اندازہ ہو سکیگا جس کو امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں مستند صحیح کی ساتہہ دست
سند پایا ہے۔

ابو موسیٰؓ قلت لعمر رضی اللہ عنہ
ان لی کتابا نصرا نیا۔

کاتب ملازم سم۔

حضرت عمرؓ نے فرمایا۔

مجھے کیا ہوا خدا تجھے غارت کرے کیا تو نے اللہ کا حکم
نہیں سنا؟ کہ یہود و نصاریٰ کو دوست مت بناؤ۔

کیوں نہ تو نے کسی مسلمان کو ملازم رکھا؟۔

میں نے کہا ای میرا مومنین میری لئے اسکی کتابتہ ہو اور اس
کیئے اسکا دین ہو مجھے اس کے دین سے کیا تعلق؟۔

حضرت عمرؓ نے فرمایا۔

میں انکی تکریم نہیں کروں گا جبکی اللہ نے توہین کی اور میں
انکو عزت نہ دوں گا جبکو اللہ نے ذلیل کیا۔ اور میں
انھیں مقرب نہ بناؤں گا جبکو اللہ نے دور کیا ہے۔

عمرؓ مالک قالک انک الله اما سمعت الله
بقول یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود
والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض الا
اتخذت حنیفا۔

ابو موسیٰؓ یا امیر المؤمنین ان لی
کتابۃ ولہ دینہ۔

عمرؓ لا اکرہم اذا ہا نھم اللہ ولا اعزہم
اذا اناہم اللہ ولا اذ ینھم اذا اقصاہم اللہ
تعالی۔ (لاقتضاء الصلح المستقیم)۔

اس پر مغز حکاملہ سے جو فاروق اعظمؓ جیسے بیدار مغز خلیفہ رسالت کی ہدایت پر متکل ہے، یہ واضح

نہ ہو جاتا ہے کہ۔

(۱) جب تک کوئی مضطر نہ ضرورت داعی نہ ہو اہل پیسہ کہ غیر مسلمین سے استعانتہ اور وہ بھی ایسی کہ جس میں ان کی تکریم ہوتی ہو قرین عقل دین نہیں۔

(۲) یہ عدد کسی طرح قابل سماعت نہیں کہ ہمیں صرف ان کی خدمات درکار ہیں نہ کہ ان کا مذہب۔ کیونکہ اس تحصیل خدمات کے ذیل میں ان کیساتھ معیتہ اس شدت و تغلیظ کو کم یا محکوم نہ ہو ایک مسلمان کا اسلامی شعار بتلایا گیا ہے۔ اور یہی قلمتہ تغلیظ بالآخر مہانت۔ چشم پوشی اور اعراض عن الدین کا مقدمہ لیکر کتنے ہی شرعی منکرات کے نشوونما کا ذریعہ ثابت ہو گئی۔

(۳) فاروق اعظم اور ابو موسیٰ کے بعد کوئی شخص ان جیسا تدبیر نہیں لا سکتا۔ لیکن اگر باہر ضلے بھی آئے تو کوئی وجہ نہیں کہ ابو موسیٰ کو کفار کی خدمات حاصل کرنے سے روک دے جائیں اور اُسے نہ روکا جائے۔ مانا کہ ایک شخص بچتہ اور اسخ الایمان بھی ہے اور اس اشتراک عمل سے ایسی کوئی منزل بھی نہیں آ سکتا، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایسی ذمہ دار ہستی کا اشتراک عمل عامہ مسلمین کے لئے بڑی سے بڑی استعانتہ اور زیادہ سے زیادہ اختلاط کا دروازہ کھول دے عوام اپنے لئے اس طرز عمل کو حجتہ شمار کریں اور اس طرح یہ اختلاط والتباس عام ہو کر ناقابل تدارک مقاصد کا باعث بن جائے۔

(۴) جس مخلوق کی اسکے خالق نے تکریم نہ کی اور ان کے لئے عزت کا کوئی شہ گوارا کیا تھا اخلاق کے پرستاروں کی غیرت و حمیت کے خلاف ہے کہ وہ اسکے اعداد کی تکریم کریں۔ وہ جیسے پھٹکار دے یہ اُسے پیار کریں۔ ورنہ یہ تو پھر اسلام کے نام سے شریعت الہی کی توہین اور خود افعال باری ہی کی صریح کذب ہو جائیگی۔ نعوذ باللہ منہ۔

(۵) اسلام میں سیاست محفہ تقصود نہیں بلکہ محض دین۔ ریاسی انجمنیں محض تحفظ دین کیلئے گوارہ کیجاتی ہیں اگر سیاست ہی کا کوئی شعبہ تحریب دین یا مہانت و حق پوشی کا ذریعہ بنے لگے تو بیدریغ اسکو قطع کر کے دین کی حفاظت کی جائے گی۔ ورنہ در صورت خلاف قلمبند موضوع

اور انقلابِ ماہیت لازم آجائیگا۔ کہ وسیلہ مقصود ہو جائے اور مقصود وسیلہ کے درجہ پر بھی نہ رہے۔
ترکِ مجاہدہ پھر اسی تحفظِ خود امتیازی اور رفعِ التباس میں شریعت نے ایک قدم اور بڑھایا کہ
 غیر مسلموں کے ساتھ مجاہدہ بھی ترک کر دی جائے اگر ان کے ساتھ نشست و برخاست اور میل جول
 عام ہو جائے تو رفتہ رفتہ اسی موالاة و مودّۃ کی تولید کا پھر قوی اندیشہ ہے جس سے مسلمانوں کے
 مخصوص قومی و مذہبی شعارِ التباس کی زد میں آجائیں اور دینِ ضائع ہو جائے کیونکہ مجاہد کفر و
 نفاق کا عام اندازِ تحقیرِ دین اور سنہرا آیات اللہ کیساتھ مسلمانوں کو ان کے دین سے بدظن بنانے
 سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ اسلئے قرآن نے فرمایا۔

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكَ فِي الْكِتَابِ اِنْ اِذَا
 سَمِعْتُمْ اٰیَاتِ اللّٰهِ يَكْفُرُ بِهَا وَيَسْتَهْزِئُ بِهَا
 فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتّٰی يَخْرُجُوا فِیْ حَدِّ فِتْنَةٍ

اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس یہ فرمان بھی چکا ہے کہ جب
 احکام ایسے کیساتھ استہزاء اور کفر ہوتا ہو اسنو تو ان
 لوگوں کے پاس مت بیٹھو۔ جب تک کہ وہ اور کوئی بات
 شروع نہ کریں۔

نیز جبکہ ایک منافق محض ظاہری میل جول اور ذہنی جمع و خرق کی بنا پر مسلم کھلایا جاسکتا ہے تو کیا
 ایک مسلم حنیف پر اس ظاہری مشارکتہ کفار یا مجاہدہ کے سبب کفر و نفاق کے احکام جاری نہیں
 ہو سکتے؟ قرآن کریم نے خود ہی فیصلہ فرمادیا کہ۔

اِنَّكُمْ اِذَا مَثَلْتُمْ ۝ { اس حالت میں تم بھی ان ہی جیسے ہو جاؤ گے۔

ترکِ اہوار ان تمام مراتب کے بعد ترقی کر کے شریعت نے اس رشتہٴ اختلاط کے اس تار کو بھی
 قطع کر دیا کہ مسلمان غیر مسلموں کی اہوارِ جہالت اور خواہشاتِ ضلالت پر کان بھی دھریں یا انکے
 نفسانی جذبات کا کچھ بھی احترام کریں۔ کیونکہ اگر ان کی اہوارِ نفس میں سے تم نے کسی ایک
 خواہش پر بھی لبیک کہا تو یہی ایک پیروی تمہارے لئے تو دوسری پیرویوں کا ذریعہ اور ان
 کے لئے دوسری خواہشات پیش کرنے اور ان کو منوانے کا ایک قوی وسیلہ اور جتہٴ بنجائیگی۔
 اور نہ معلوم انجام کار ان کی اہوار پر اسلام کا کس قدر سرمایہ طوعاً و کرہاً تار کر دینا پڑے پس

قرآن کریم نے بتلایا کہ ان جاہلوں کی پیروی کرنا حق کی پیروی سے باز رہنا ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ۔

ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها
ولا تتبع اهلها الذين لا يعلمون -

کہیں نہ فرمایا

ولا تتبع اهلها هم عما جاءك من الحق -
کہیں نہ فرمایا۔

وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع
اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن
بعض ما انزل الله اليك -

کہیں ڈرا کر فرمایا۔

ولئن اتبعت اهلها هم بعد ما جاءك
من العلم لك من الله من دلي ولا داق -

پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقہ پر کر دیا سو آپ
اسی طریقہ پر چلے جائے اور ان جہلاء کی خواہشوں پر نہ چلے۔

اور یہ جو سچی کتاب آپ کو ملی ہو اس سے دور ہو کر انکی خواہشوں
پر عمل درآمد نہ کیجئے۔

اور ہم حکم دیتے ہیں کہ آپ ان کے باہمی معاملات میں نہ
جھجھی ہوئی کتاب کے موافق فیصلہ فرمایا کیجئے اور انکی خواہشات
پر عمل درآمد نہ کیجئے اور ان سے یعنی انکی اہانت احتیاط رکھئے
کہ وہ آپ کو خدا کے پیچھے ہو کر کسی حکم سے بچا دیں۔

اگر آپ ان کے نفسانی خیالات کا اتباع کرنے لگیں بعد
کہ آپ کے پاس علم پہنچ چکا ہو تو اللہ کے مقابلہ میں نہ کوئی
آپ کا مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچاؤ والا۔

بہر حال ان آیات میں اہل کفار کی پیروی کو اس بلاغت کے ساتھ روکا گیا کہ ساتھ ہی کہیں علم
کیسے۔ حق کہیں۔ شریعت کہیں۔ ما انزل اللہ کے کلمات سے اس طرف رہنمائی بھی فرمادی کہ
اتباع کے لئے یہ چیزیں کافی ہیں۔ پھر کیا ان کے بعد بھی کسی چیز اور وہ بھی اہل کفار کی پیروی
کی حاجت رہ جاتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ ان کی خواہشات کا اتباع کر کے تو تم علم کے بجائے
جہالت۔ حق کے بجائے باطل۔ شریعت کے بجائے شل متفرقہ۔ اور ما انزل اللہ کے بجائے
الغاشی شیطانی کے دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ استبدادون الذی ہوا دنی بالذی ہو خیر۔

املاں بعض دعداؤے قلب و قاب کے تمام رشتے منقطع کر دینے کے بعد اب شریعت ایک

قدم اٹھایا۔ کہ اجا اہی مسین ان اعداء اللہ سے اگر کوئی تعلق رکھیں تو وہ عداوت اور بغض فی
کاتعلق ہونا چاہئے نہ کہ حب اور انس کا کیونکہ وہ خدا کے دشمن ہیں اور مسلمانوں کو وہ سب کے سب اور
ان کا قائمہ اعظم (شیطان) اپنی انتہائی عداوت کے سبب جہنم کی طرف دھکیل دینا چاہتے ہیں۔
ان الشیطان لکم عداؤۃ فاتخذوا عدا
انما یدعو احزابہ لیکونوا من اصحاب السعیر
یہ شیطان بیشک تمہارا دشمن ہی سو تم اس کو دشمن سمجھو۔ ہونے
تو اپنی گردہ کو محض اسلئے بلاتا ہو تاکہ وہ لوگ دوزخ میں جاویں
نیز جبکہ یہ عداوت کسی نفسانی داعیہ سے نہیں بلکہ محض اسلئے قائم ہوئی کہ انھوں نے حق کے خلاف
علم بغاوت بلند کیا تو اسکی بنا محض صداقت پر ہوئی اسلئے سب دھڑک اس عداوت کا اعلان
بھی کر دو تاکہ اعداء اللہ تم کو اپنی طرف کھینچنے اور ملا لینے سے مایوس ہو جائیں جیسا کہ قوم ابراہیم
سے اعلان کیا تھا اور صاف طور پر پکار دیا تھا کہ۔

کفرنا بکم و بداینا و بینکم العداوۃ
والبغضاء ابداحتی تو متوا بالذلل و حدة
پھر فرمایا کہ اعلان عداوت کے بعد خاموش نہ بیٹھ جاؤ بلکہ حسب استطاعت سامان جنگ کی تیاری
بھی جاری رکھو۔ تاکہ یہ عداوت اسوقت تک مستحکم رہے جب تک وہ کفر سے تائب نہ ہو جائیں۔

و اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ و من
رباط الخیل ترہبون بہم و اللہ و عدلہ
و آخرین من دو قہر
اور ان کا فرد کیلئے چھوڑ دے ہو کے ہتیار سے اور بیٹھ
ہوئے گھوڑوں سے سامان درست رکھو کہ اس کے ذریعہ سے
تم دشمن بتائے رکھو۔ نیز جو کہ اللہ کے دشمن ہیں اور تمہارے
دشمن ہیں۔ اور ان کے علاوہ دوسرے نیز بھی۔

خلاصہ یہ ہے کہ کفار کیساتھ مسلمانوں کی آمادگی عداوت پھر اعلان عداوت پھر ابقار عداوت
کے سبب ان کا خطاب ہی بارگاہ الہی سے اشداء علی الکفار نازل ہو گیا۔ اور وہ خدا کی
فوج کے سپاہی بن گئے جنکو خدا نے اپنے دشمنوں کے مقابلہ کے لئے چن لیا۔ پس مسلمانوں کا فر د
فوجیں ہیں جو ہمیشہ ایک دوسرے کے بالمقابل صف آرا اور جنگ آزمائے ہی ہیں ہمیشہ ایک

۳۔ مدد جنود ملائکہ اور ایک کی جنود شیاطین سے ہوتی رہی۔ پھر ہمیشہ پہلے کے حق میں نتیجہ فوز و
فلاح کے دروازے کھولے گئے اور دوسرے کے لئے انجام کار ذلت و پھٹکار کی رسوائی مستعین
رہی ہے۔

ترک نشہ پس ایسی دو متبائن و متضاد نوعوں اور ایسی دو مخارِب قوموں میں یکجہتی یا اتحاد طے
دشمنانہ آخر کس راہ سے آسکتی ہے۔ ۹۔ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ شریعت الہی اُدھر تو قلبِ مسلم سے
موالات تک نکال دی۔ اُن سے تبری اور عداوت کے اعلان تک کا حکم دیے۔ معاملات اور چالے
تاک ترک کر دے۔ حتیٰ کہ دوسرے ان کی کسی ہوائے نفس پر کان دھرنے کے بھی اجازت نہ دے
اور ادھر اسکی اجازت دیدے کہ ہم سراسر کفار کے مشابہ بن جائیں، صورت و سیرت میں اُن کی
شبیہ ہو جائیں اذن کی اور ہماری ظاہری ہیئت، اُن کا اور ہمارا لباس، اوصاف و اطوار۔ اور
عام معاشرت کیساں ملتے جلتی ہو جائے؟ ناممکن اور محال ہے حتیٰ یلجہ الجحش فی سیم الجناط
نہیں بلکہ ان دونوں نوعوں کا باہم برسرِ عداوت اور جنگ آزما ہوتا ہی خود اس کا تقاضا ہے
کہ صرف باطن ہی نہیں بلکہ انکی ظاہری ہیئتوں اور ان کے اوصاف لباس وغیر میں بھی کافی
اتماز اور تفاوت ہونا چاہئے۔ کیونکہ میدانِ مصافحہ میں جبکہ دو دشمنوں کی فوجیں باہم گھٹن
اور بے پناہ تلواریں بکرا کر شور و محشر بپا کر رہی ہوں تو اس شور و غضب اور تداخلِ افواج کی محشر خیزی
میں صرف ظاہری ہیئت و لباس اور پلٹوں کی جنگی وردی ہی اپنے اور پر اسے میں اتماز پیدا
کرتی ہے جس سے محبت و عداوت کا صحیح معیار قائم رہتا ہو ورنہ اگر اس ہنگامہ آرائی میں کوئی
سپاہی دشمن کی وردی پہنکر اپنی فوج میں آئے اور ہزار زبان سے چلا کر بھی اعلان کرے
کہ وہ دشمن کی فوج میں سے نہیں ہیں پھر بھی اُس پر بھی حکم لگایا جائیگا کہ وہ انہی میں سے
ہے کہ من تشبہ بقوم فهو منهم اور اس لئے جو وہ دشمن کے سپاہیوں سے برتا جا رہا تھا
وہی اس کے ساتھ بھی عمل میں لایا جائیگا۔ لیکن اسی حالت میں اگر دشمن کی فوج کا ایک
سپاہی اپنے حریف کی فوجی وردی پہنکر ان میں آئے تو وہی یہ پناہ تلواریں اسکے سر پر

سایہ رحمت ہو جاتی ہیں۔ اور اس وقت تک اس کو ضرور نجات مل جاتی ہے۔ جب تک کہ اس کا نفاق آشکارا نہ ہو جائے۔

پس یہ دو قوتیں (مسلم و کافر یا حزب اللہ اور حزب الشیطان) جبکہ مذہبی میدان میں برسرِ پیکار ہوں اور ازل سے ہمتی آ رہی ہوں تو کیوں ایسا نہو تا چاہے کہ انکی فوجی وردی انکی اسلحہ جنگ اور انکی تیزازی نشانات وغیرہ بھی ایک دوسرے سے ممتاز اور سترتا سر نمایاں رہیں تاکہ دنیا کے اس بین الاقوامی اثر و دام میں دوست اور دشمن کو پہلی ہی نظر میں پہچان لیا جائے۔ اور کیوں ایسا نہو کہ ایک سپاہی اپنی وردی تبدیل کر دینے پر اسی فوج کا آدمی سمجھا جائے جسکی وردی اُس نے اوپر چُست کر لی ہے۔ اسی لئے حق تعالیٰ نے حزب اللہ کی وردی تو لباس التقویٰ تجویز فرمائی اور حزب الشیطان کی لباس الجحوظ والخبثت کیونکہ پہلے لشکر حزب اللہ کی ساری زور آزمائی نہ ملک گیری کے لئے ہے نہ جوع الارض اور ہوس زر کے لئے بلکہ اعلا کلمۃ اللہ کیلئے اسلئے یہ لشکر مخلوقات اور اس کے نمائشی جاہ و جلال سے مرعوب ہونے کے بجائے صرف خدا سے ڈرتا اور تقویٰ کی راہ چلتا ہے۔ باطناً اُس کے عزائم و افکار اور ظاہراً اُس کے متقیانہ افعال و لباس وغیرہ سے تقویٰ و تدبیر ہی کی روشنی چھنے لگتی ہے گویا تقویٰ اس کے قلب و قالب پر لباسِ کس طرح چھا جاتا ہے۔

اور تقویٰ کا لباس یہ اُس (عام لباس) ہی بڑھ کر ہے اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ شاید یہ لوگ بیدار ہوں۔

وَلِبَاسِ التَّقْوَىٰ خَيْرٌ لَّكَ مِنْ
آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ

اور دوسرے لشکر کی تمام سرحد و جہد و جہد لوجہ اللہ ہونے کے بجائے جبکہ محض جوع الارض اور خلو ظو دنیا کی تحصیل کے لئے ہوتی ہے اسلئے وہ ایک خدا سے ڈرنے کے بجائے ماسوی کے ایک ایک ذرہ کے کانپتا اور لرزتا ہے بحسبِ کُلِّ صِحَّةٍ عَلَيْهِمْ اور اسی لئے قلعوں اور دیواروں کی آٹھ لیکر اپنی بودے اسلحہ کی نمائش کرتا ہے لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَىٰ مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ دُورٍ جِدَّ رِیَاسِهِمْ بَيْنَهُمْ

۷۷ ہرگز پیکار کو اپنے ہی اوپر خیال کرنے لگتے ہیں ۱۲ ۷۸ یہ لوگ سب ملکر بھی تم سے لڑیں گے مگر محفوظا بستیوں میں یا دیواروں کی آڑ میں

پس جوع الارض اسے جنگ پر ابھارتی ہے مگر خوف مخلوق آخر کار پھر ناکامی کے غابین ٹھکس دیتا ہے گویا جوع اور خوف نے لباس کی طرح اسکے ظاہر و باطن کا احاطہ کر لیا ہے۔ اسی لئے اسکے تمام اعمال و افعال اور لباس وغیرہ پر اسی جوع و حرص اور طمع و خوف کا اثر نمایاں رہتا ہے۔

پس قرآن کریم نے ان دونوں فریقوں کی ظاہری حماقت و مشابہت تک قطع کر دینے کا حکم صادر فرادیا تاکہ مطیع و نافرمان اور صادق و کاذب الگ الگ نمایاں ہو جائیں۔ اور مسلمانوں کو علم و عمل کے کسی شعبے میں کفار کے لئے کوئی حجتہ اور طمع باقی نہ رہ سکے۔ فرمایا۔

کیا ایمان والوں کے لئے اب بات کا وقت نہیں آیا کہ انکے دل خدا کی نصیحت کے اور جو دین حق نازل ہوا ہے اسکے سامنے جھک جاویں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ بن جائیں جنکو انکے قبل کتاب ملی تھی پھر ان پر ایک زمانہ دراز گذر گیا پھر انکی دل سخت ہو گئے اور بہت سے آدمی انہیں کافروں میں

الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم
لذکر الله وما نزل من الحق ولا یكونوا
کالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال
عليهما الامم ففست قلوبهم وکثیر
منهم فاسقون۔

پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا۔

اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے موسیٰ (علیہ السلام) کو ایذا دی تھی۔

یا ایہا الذین آمنوا لا تکنوا کالذین
آذنا موسیٰ۔

ایک جگہ فرمایا۔

اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح مت بنو جو منکر ہو گئے۔

یا ایہا الذین آمنوا لا تکنوا کالذین
کفروا۔

پہلی آیت میں عام اہل کتاب و دوسری میں یہود اور عیسوی میں بالعموم تمام کفار کے تشبیہ ہو جانے ان کی عام موازفت اور ان کے اتباع سے روکا گیا۔ اس انقطاع مثلیتہ سے اسی تشبیہ و مثالیتہ کا انقطاع مقصود ہے۔ ورنہ مطلقاً کفر سے روکا جانا ان الفاظ میں بھی ممکن تھا کہ کفر نہ ہو یا کافر نہ بنو۔ لیکن کافر ہو جانا اور چیز ہے اور کافروں کی مشابہت پیدا کرنا

ان کی سی شکل و صورت بنانا اور ہے۔ ایک کھلے ہوئے غیر مسلم سے جس کی ہر روش اسلام ہے۔
 الگ ہے۔ اسلام اور اس کی مخصوص اوضاع و اطوار کو اتنا نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ جتنا کہ اس
 مسلم سے جو کافر نما بکر اسلام کا مدعی ہو۔ کیونکہ یہی صورت میں اسلام و کفر الگ الگ نمایاں
 رہتے ہیں اور اس دوسری صورت میں عملاً و قولاً اسلام و کفر میں الٹاس کا دخل آجاتا ہے۔ جس سے
 کسی کا وجود بھی نمایاں نہیں رہ سکتا بلکہ دونوں معدوم سے نظر آنے لگتے ہیں اور یہ ثابت ہو چکا ہے
 کہ الٹاس کا نتیجہ عدم اور فنا محض ہے۔ وجود بقا اگر ہے تو صرف امتیاز ہی میں ہے۔ پس آیات
 مندرجہ بالا میں اسی الٹاس اسلام و کفر اور اسی مشابہت مسلم و کفر کو مٹا کر ان میں باہم تفریق
 و امتیاز پیدا کیا گیا ہے۔ تاکہ اسلام و کفر اور نور و ظلمت مخلوط نہ ہونے پائیں۔ اور ہر ایک اپنی اپنی
 حقیقت کو الگ الگ نمایاں کرتا رہے۔

فصل

قرآنی آیات کے بعد اب قرآن کی حقیقی اور اولین تفسیر یعنی ذخیرہ احادیث میں منع تشبیہ کی حیثیت انس کی اہمیت اور اس کی شدید ترین ضرورت دیکھئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھنودوں کے معرکہ الآراء خطبے میں صحابہ کے ایک عظیم الشان مجمع کے سامنے منع تشبیہ کی بات کیسا اہم یا شان ارشاد فرمایا۔

الا کل شیء من اهل الجاهلیۃ تحت قدحی | فردار ہو جاؤ کہ جاہلیہ کی ہر چیز میرے قدحوں کے نیچے منسل دی گئی۔

جاہلیہ کی تفصیل ہم نے ایک مستقل فصل میں کی ہے، جس میں ثابت کیا ہے کہ جاہلیہ درحقیقت اسلام کے سوا تمام مذاہب کا عنوان ہو گیا ہے۔ جس کا حاصل یہ ہو گا کہ اسلام کے آوردہ احکام کے سوا ہر وہ دستور اعمل جو رائج تھا دیا ہوا میرے قدحوں کے نیچے منسل دیا گیا۔ اور اس کوئی وجود و اختیار نہیں رہا اب کسی کو حق نہیں کہ اسلامی دستور اعمل چھوڑ کر اُسے اختیار کرے، اور خیر کا نتیجہ رہے۔

ایک دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا۔

ابغض الناس الی اللہ ثلاثۃ فالحرم | ابغض الناس الی اللہ ثلاثۃ فالحرم
وہبتۃ فی الاسلام سنۃ جاہلیۃ ومطل | وہبتۃ فی الاسلام سنۃ جاہلیۃ ومطل
دم امرۃ بغیر حق | دم امرۃ بغیر حق

سب سے زیادہ مبغوض خدا کے نزدیک تین قسم کے لوگ ہیں وہ جو حرم میں زندہ تہ الاحاد کا کام کرے۔ دوسرے وہ جو اسلام میں جاہلیہ کے طریقے تلاش کرے۔ اور تیسرے وہ جو کسی شخص کا خون ناحق بہائے۔

یہ جاہلیہ کے طریقوں کا اسلام میں ڈھونڈنا اور اسلامی طرق چھوڑ کر ان پر عمل پیرا ہونا ہی تشبیہ بالا غیار ہے۔ پھر ایک جگہ نہایت صریح الفاظ میں بصورت ضابطہ و کلیہ ارشاد فرمایا۔

عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم | ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم

(رداۃ ابوداؤد)

علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے کسی قوم کے ساتھ (صورۃ) بھی مشابہت اختیار کی وہ (انجام کار) اسی قوم میں سے (حقیقت بھی) ہو جائیگا۔

یہ حدیث ہر اعتبار سے تشبیہ کا ایک عام و نام قانون ہے۔ حدیث ثابت کرتی ہے کہ ظاہری تشبیہ جس قوم کیساتھ بھی کہا جائے ابرار و انبیاء کیساتھ کیا جائے یا اشرار و فجار کے ساتھ خیر میں یا شر میں، معاشرۃ میں ہو یا تہذیب و تمدن میں۔ انجام یہ ہے کہ متشبہ اپنا وجود چھوڑ کر اسی قوم کے وجود میں مدغم ہو جائے جس کی اس نے تشبیہ کیا تھا۔

پس حدیث مذکور نے روشن کر دیا کہ تشبیہ بغیر جس طرح جتنی اور کونی طور پر مجوز و فاسد کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک اس طرح شرعی طور پر بھی وہ فسادات و شرائع کا ایک موثر طریقہ ہے۔ اور یہ بات کافی طور پر واضح ہو گئی کہ ہر پیسہ خواہ کوئی ہو یا شرعی اپنی ہستی یا خودی باقی رکھنے کے لئے ترک تشبیہ کے اصول کی محتاج ہے۔

ورنہ در صورت تشبیہ اسکی وہی ہستی باقی نہیں رہ سکتی جو اب تک تھی بلکہ متشبہ ہ کی ہستی میں صورۃ سیرۃ اور حکم مدغم ہو جائیگی۔ چنانچہ فقہاء ائمہ اسی حدیث کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی جن سانپ کی صورت میں آجائے تو اسکے قتل کر دینے میں کوئی باک نہ کرنا چاہئے مگر قتل دون ذبیحہ ذمہ دہر کیونکہ سانپ اور بچہ کو شریعت نے حرم میں بھی پناہ نہیں دی اور جبکہ ایک جن نے اس غیر معصوم اللہ م مخلوق سے تشبیہ کیا تو وہ انھیں میں سے ہو گیا۔ پس اس پر سانپ بچہ ہی کے احکام جاری کر دئے جائیں گے۔

اسی حدیث کو سامنے رکھ کر صحابہ و تابعین اور تمام سلف نے ہر قسم کی متشبہانہ تبدیلی سیرۃ اور تبدیلی معاشرۃ کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھا۔ اور اس حدیث سے استدلال کرتے رہے حضرت حذیفہ ابن الیمان کو ایک دہیہ میں بٹا یا گیا۔ آپ نے جاکر دیکھا کہ اس تقریب

کو جو شخص اپنی ہلیت کے سوا کسی دوسری ہلیت میں قتل کر دیا گیا تو اس کا خون منقطع ہو جس کا قصاص نہیں آتا۔

میں کچھ عجیبی رسیں ادا کی گئیں ہیں تو واپس ہو گئے اور فرمایا کہ من تشبہ بقوم فهو منهم
(اقتضاء الصراط المستقیم) =

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ گندی کے بال منڈانے کیسے ہیں۔ فرمایا کہ یہ تو جو سیل
کا فعل ہے ومن تشبہ بقوم فهو منهم (اقتضاء) =

اسی حدیث کے ماتحت حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قلہا تشبہ رجل بقوم الا
منہم رہبت کم دیکھا گیا ہے کہ کسی شخص نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی ہو اور آخر کار اسی قوم
میں سے نہ ہو گیا ہو۔

اسی حدیث کے ماتحت خطاب ابن معلی خزومی نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی کہ جو
ابن جہان صاحب صحیح نے اپنی کتاب روضۃ العطار میں نقل کیا ہے کہ تشبہ باهل العقل تکن
منہم وتصنم الشرف تداک داناؤں کی مشابہت اختیار کر تو تو انہی میں سے ہو جائیگا اور
بنادست سے بھی اگر شرف کی طر جھکیگا تو تو شرف حاصل کرے گا۔

فَنَشَبُوا لَكَ تَكَوُّنًا مِثْلَهُمْ | اِلَّا التَّشْبِيہَ بِالْكَرَامِ مَسْلُوحًا

پس شرعی نقطہ نگاہ سے یہ حدیث کم از کم تشبیہ مطلق کی حرمت کے لئے ایک زبردست استدلال
ہے۔ بلکہ اگر اس کے ظاہر پر جمود کیا جائے تو وہ تشبیہ الکفر کی حرکات کو کفر اور تشبیہ کو کفر بعبیہ
اسی طرح ثابت کرتی ہے جس طرح کہ آیت کریمہ ومن یتولمکم منکم فانه منکم ایک موالاۃ کفہ
کو کفر میں شامل کر رہی ہے۔ گو کفر و دن کفر کے قاعدہ سے اس کفر میں تشبیہ بعبیہ و رجاست
پیہا ہو جائیں۔ لیکن اس میں بھی کوئی مشبیہ نہیں کہ مطلق تشبیہ الکفار ایک مسلم کو کفر کی سرحد پر
مہیجا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ کیونکہ جب اسلامی حدود تشبیہ کے حربوں سے توڑ دی جائیں گی رفوہ وہ
معاشرتی ہوں یا تمدنی۔ تعمیدی ہوں یا محض اخلاقی، تو یقیناً انہی شکستہ حدود کے راستوں سے
ان کی اعداد (کفریہ حدود) قائم ہوتی جائیں گی۔ اور اس طرح اس تشبیہ کا اسلامی قصر
چند دن میں منہدم ہو جائیگا۔ (البیاض ہائے)

فصل

تشبہ اور قرون سلف

قرآن و سنت کی ان کھلی کھلی تصریحات کے بعد اب ہم چاہتے ہیں کہ امت کے ہرگز یہ قرون کا وہ طرز عمل پیش کریں جو مسئلہ تشبہ پر پوری روشنی ڈال رہا ہے۔ تاکہ اس ستم علی نقشبہ سے مسطورہ تصریحات اور بھی زیادہ منکشف اور مشہد ہو جائیں۔ ان قرون میں سرے کے زیادہ مہتمم دور صحابہ کرام اور صحابہ کے اس باخیر دور میں سیاست فاروقی کو جو اہمیت حاصل ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔

فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے منع تشبہ میں نہایت قوت سے کام لیا اور اس اصول کے ذریعہ اسلامی خصائص کی پوری حفاظت فرمائی۔ انہوں نے نہ صرف کلیات اور اصول ہی کا تحفظ کیا۔ بلکہ جزئیات کے تحفظ میں مہم بھی زیادہ مستعدی دکھلائی۔ کیونکہ جزئی تقاریر ہی سے انجام کار اصولی نقائص بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ حدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں ایا کیم و حقیقتا امت الذی ادب دھوئے چھوئے گناہوں سے بہت بچے کیونکہ صفائے کلمۃ اللہ ہی سے کیا برہنہ ہوا ہے جسارت ہو جاتی ہے۔ پس فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے معمولی معمولی چیزوں میں بھی تشبہ بالاخیار سے بچانے کے احکام نہایت قوت سے نفاذ فرمائے۔ ہم ان کے ایک طویل فرمان کے جو آذربائجان کی عرب رعایا کے نام بھیجا گیا ہے۔ چند جگہ پیش کرتے ہیں جن میں قومی خصائص کے ابقا پر کس شدہ کے ساتھ عربوں کو ابھارا گیا ہے اور انکی قومی روایات کو یاد دلایا گیا ہے۔

بعد از صلوة۔ اے لوگو! ازار اور چادر استعمال کرو۔

پیشہ۔ خفافہ ترک کرو۔ پاجاموں کے پابند مت بنو

مناہل غار و داد و اتعلا و ارجوا

بالتخفاف و النقا و السرا و الال و جلیک و یلیا

اَبِیْکُمْ اِسْمَاعِیلُ وَاِیْکُمْ دَالِیُّ وَدَعِیُّ الْحِجْمِ
وَعَلِیْکُمْ بِالْشَّمْسِ فَانْهَیْ حَاکِمُ الْعَرَبِ وَتَمَعُّوْا
دَاخِشُوْشْتُوْا دَاخِلُوْا قَطْعُوْا الرِّکْبَ دَارُوْا
اَلَا غَرَضٌ وَاَنْزُوا۔ (کنز العمال)۔

اپنے جد علیؑ سے پہلے عیسیٰؑ کا ہی نبی ہوا ہے اپنے لئے ضروری
بھجو۔ اور خبردار تنہم اور عجیب کی مانند دشابہت اختیار کرنا
حاکم کی ضرورت ہو تو وہ چاہے کہ کافری بھجوی عرب کا جام ہے
ظلمہ دشواری اختیار نہ کرو۔ کمر واکر اپنہ۔ پچھلے پرانے پر ہرگز نہ کرو۔

بہان میں۔ معاشرہ میں اور تمام شعبہ ہائے زندگی میں اسی پچھلی روش پر تکیہ رہنے کی ہدایت دینے
سے غرض وہی قومی اتیانہ قائم کرنا اور تشبہ دالتباس کا مٹانا ہی۔ یہ کلمات بتلاتے ہیں کہ جزئی
معد بند ی صحیحہ میں کبھی رہا تمام سے رائج تھی جو آج تنگ نظری پر محمول کیجا رہی ہے اس ذہنیہ
کے انقلاب کا کیا ٹھکانا ہے کہ آج یہ تحفظ حاصل و دو قومی رواداریوں کے خلاف ایک تنگ نظری
سمجھی گئی ہے اور کل تک یہی چیز اسلام اور اسلامیہ کے نشوونما کی اصل ضمانت دار تھی۔ تاریخ
کے صفحات اٹھا کر دیکھ لو کہ ان جسمانیات کے ذریعہ جس قدر بھی قوت سے یہ قدما ر تفسیر مسلک۔

تحدید مشرب اور تفسیر خیالات و افکار پر حال رہے اس قدر سطوت و جلال کی روشنی ان کے
اس تنگ مطلع سے ابھرتی رہی۔ اور اسی کو چھوڑ کر اب حال کو بھی دیکھ لو کہ آج اس اصطلاحی و اداری
روشن خیالی۔ فراخ دلی اور وسیع المشرب کا دائرہ جس قدر وسیع ہوتا جا رہا ہے اس قدر قومی عورت
اسلامی شوکت اور مسلمانوں کے حقیقی رعب و وقار کا دائرہ سمٹتا بھی آ رہا ہے۔

اگر یہ زمانہ حال کی رواداری اور فراخ دلی ہی کچھ شوکتوں اور ترقیوں کی پردہ دار ہوتی
تو پھر آج کے دہ درہ مسلمان ان رواداریوں کے بل بوتے پر اس کے کہیں زیادہ شوکت و عظمت
دینا پر قائم کر لیتے جتنی کہ (معاذ اللہ) چودہ صدی پیشتر کے ان تنگ نظروں نے دنیا کو دکھلائی
تھی نہ کہ روز بروز ابھرنے کے بجائے یوں ناپست ہوتے چلے جاتے۔

پس اس ماضی و حال کو ضرب دینے سے حاصل ضرب یہ ہی نکلتا ہے کہ دنیا کی کوئی
قوم بھی اپنے قومی و مذہبی وجود کو اس وقت تک قائم نہیں رکھ سکتی جب تک کہ اس اصول بقا
و تحفظ (منع تشبہ) پر کار بند نہ ہو۔ ہاں مگر یہ کہتا بھی ہرگز مبالغہ نہیں کہ یہ اصول انتہائی حکمت

اسلامی اصول ہے جو دنیا کی تمام قوموں کو چھوڑ کر اب حال کو بھی دیکھ لو کہ آج اس اصطلاحی و اداری

کیسا تہہ اسلام ہی نے قائم کیا اور وہی اپنی حقیقی راست بازی کی بدولت اس کا حقدار بھی ہے کہ تمام حدود کو مٹا کر صرف اپنی ہی حدود قائم رکھنے کا عزم باندھے ورنہ اگر کوئی باطل اور تنگ مذہب لغویت آمیز چھوت چھات کے ذریعہ اسلام کے ہوتے ہوئے بھی اسکی نقل اُتارنے لگے تو اس کا پول زیادہ دیر تک ڈھکا نہیں رہ سکتا۔

خلافت فاروقی میں جبکہ غبی ممالک کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور عربوں میں عجیوں کا اختلاط بڑھنے لگا تو بہت زیادہ اس تحفظ حدود کا اہتمام کیا گیا۔ کیونکہ بہت سے عربوں کا اپنی خالص اور سادہ عربیت کو چھوڑ کر عجیوں کی نظر فریب معاشرہ کا شرکار ہو جانا پھر اپنی حقیقی مذہب کو اس التباس کی بدولت کھو بیٹھنا بعید نہ تھا۔

پس جہاں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے روز بروز فتوحات کو ترقی دی وہیں توحہ کیسے اپنی عیسیت یا سہ سے ادھر تو اسلامی خصوصیات اور مذہبی امتیازات باقی رکھنے اور عجیوں کے مشابہ نہ ہوجانے کی مسلمانوں کو تاکید کی جیسا کہ پہلے فرمان سے واضح ہو چکا ہے اور اُدھر ان غیر مسلم عجیوں کو بھی اپنے فرمان سے چونکا دیا کہ وہ بھی بحالت کفر مسلمانوں کی ذی وہیتہ اختیار نہ کریں تاکہ ہر قوم اپنی اپنی خصوصیات میں نمایاں رہے اور اس طرح اس مہلک التباس کا سد باب ہوتا رہا۔

مندرجہ ذیل فرمان فاروقی میں جو تمام قلم و خلافت میں مشہور کیا گیا اور علما نافذ ہوا اذیوں سے بطور شرائط یہ عہد لیا گیا تھا کہ۔

اَنْ تُوَقِّرَ الْمَسْلُوبِينَ وَتَقْوَمَ لَهُمْ مِنْ
مَجَالِسِنَا اِلَّا رَادًّا اِلَیْهِمْ وَلَا تَنْتَسِبَ
بِهِمْ فِی شَیْءٍ مِنْ مَلَا بَسِهِمْ قُلُوبًا اَوْ اَعْمَالًا
اَوْ اَنْفُسًا اَوْ فِرْقٍ شَعْرًا وَلَا تَنْکَلِمُوهُمْ بِکَلَامٍ
وَلَا تَنْکَلِمُوْهُ بِکَلَامٍ وَلَا تَرْکَبُ السُّرُوحَ
وَلَا تَقْلُدُ السُّیُوفَ وَلَا تَتَّخِذَ شَیْئًا

ہم مسلمانوں کی توقیر کریں گے۔ ہم اپنی مجلسوں کے گھر سے
ہو جائینگے اگر وہ بیٹھے کا ارادہ کریں گے۔ ہم انکی ساتھ
کسی بات میں مشابہت و تشبہ لباس میں نہ کریں گے۔ ٹوپی ہو
یا عمامہ۔ جوتے ہوں یا سر کی ٹانگ۔ ہم انکا سا کلام
نہ کریں گے۔ ہم انکی سی کشتیوں نہ رکھیں گے۔ ہم زمین پر
گھوڑے کی سواری نہ کریں گے۔ سواری نہ رکھیں گے۔

من السلام ولا خملہ ولا نقش خواتمنا
بالعریۃ ولا یتبع الخور دان نجر متقاد م
رؤ ستاوان تلزم زینا حیثما کنا وان
نشد الزنا نیر علی اوسا لہنا وان لا نظہر
الصلیب علی کنا نینا ولا نظہر صلیباً
ولا کتبا فی شئی من طرق المسلمین کا
اسواتم ولا تضرب بنوا قیسنا فی کنا
ننینا الا ضرباً خفیفاً ولا نرفع اصواتنا
مع موتانا ولا نظہر النیران معہم فی
شئی من طرق المسلمین (دلی روایت حربہ اللہ علیہ)
ولا نرفع اصواتنا فی الصلوۃ ولا القراءۃ
فی کنا نینا فیما یحضر المسلمون ولا
نخرج باعوثا ولا شعا نینا وان لا نجاوہر
بالجنائز لا انقضاء الصراط المستقیم لابن تیمیہ

کوئی ہتیار نہ رکھینگے۔ ہم اپنی مہر دل کے نقش عربی میں
کنہ نہ کرانینگے۔ شراب کا یہ پائے نہ کریں گے۔ ہم طرہ دسرا کے
اگلے حصے کہ وہ بال ہیں جو بطور فخر ترین کے رکھے جاتے ہیں
کٹا دیں گے۔ جیسا کہ آج بھی انگریزی بال کے نام سے یہ طرہ
مشہور ہو۔ ہم جہاں بھی رہیں گے اپنی ہی وضع پر رہیں گے
ہم اپنے کمر پر نہ زار باندھیں گے۔ اگر جو پیر صلیب کو بلند
نہ کریں گے۔ مسلمانوں کے راستوں اور بازاروں میں نچی
کتا ہوں اور صلیب کو ظاہر نہ کریں گے۔ ہم اپنے گرجوں میں
ناقوس نہایت ہلکی آواز سے بجائیں گے۔ ہم اپنے مردوں کا
ساتھ آوازیں نہ اٹھائیں گے۔ مسلمانوں کی سڑکوں میں
ہم اپنے مڑوں کیساتھ آگ نہ بجائیں گے۔ یہ جو جس کے
متعلق ہے کیونکہ وہ آگ کے پجاری ہیں (دھرم حرب کی
روایت میں ہے بروایت خلال) کہ ہم اپنی نمازیں بلند
آواز سے نہ پڑھیں گے۔ اگر مسلمان کہیں قریب ہوں تو

گرجوں میں قرات بھی نہ پڑھیں گے۔ اور نہ ہم دعا استسقا کیلئے، ہجوم بچائیں گے۔ اور نہ ہم اتوار کی عید اور
اٹس کا جشن منائیں گے۔ ہم مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن بھی نہ کریں گے۔

اس فرمان فاروقی سے جو اصول ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دو قوموں میں باعتبار مذہب
و بعاثرتہ کھلا امتیاز ہونا چاہئے تاکہ ہر قوم کے حق و باطل کو اسکو اصلی صورت میں پرکھا جاسکے اور
ہر دو کے اصول و فصول دائرۃ التباس و اختلاط میں مذکور نہ رہیں۔ جیسا کہ مذہبیات کے دائرہ
میں عبادات اور شعائر مذہب جیسے صلیب کا بلند کرنا۔ عیسائی نماز و دعا استسقا، مجوس کا آگ
ذکا لٹا وغیرہ ان سب میں امتیاز و تفریق پیدا کر دی گئی۔ اور ادھر معاشرۃ کے سلسلہ میں تباس

کفر کو جبراً مٹا دینا اسکی ایک فطری خواہش ہو۔ اور ایک ایسی ہی خواہش ہے جیسا کہ سچائی بھڑکے کو بے فروغ کر دینے کی خواہشمند ہو یا روشنی تاریکی کو بے وقعت بنا دینے کی آرزو مند۔

پس مسلمان کیلئے ہر وہ فعل غیر فطری اور غیر شرعی ہوگا جس سے کفار کی کوئی عام و وقت قائم ہو۔ اُن کا اعزاز بڑھے۔ اور ان کی تائید ہونے کے سبب ان کے حوصلے بڑھ جائیں جسے کفر پر عوام ترقی پذیر ہونے لگیں۔

اسی لئے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے فرامین کے ذریعہ عزت و شوکت کے تمام مراتب تو اسلامی شعائر کے لئے مخصوص فرما دیئے اور ذلت و پستی کے سارے ہی درجات کفر اور اہل کفر کیلئے اور جبکہ اسلام کے یہ اہم مقاصد بہت زیادہ منع تشبیہ ہی سے پورے ہو سکتے تھے تو سیاست فاروقی نے اسی اصول کو پیش پیش رکھ کر جہاں مسلمانوں کو کفر کے بدترین شعائر کے اختلاط سے روکا وہیں کفار کو بھی بحالت کفر اسلام کے پاک شعائر سے الگ کر دیا۔ کیونکہ کسی جانب سے بھی تشبیہ ہو۔ بہر حال تبلییس و عدم امتیاز کیلئے کافی ہے۔ اور عدم امتیاز ہی قومیتوں یا مذہبوں کیلئے تھمک اور محال وجود ثابت ہو چکا ہے۔

پس گویا منع تشبیہ کا اصول بطرح ایک پتھر مذہب کے بقا و تحفظ کا ضامن ہے۔ اس طرح اسکی عزت و شوکت اور خودداری کے قائم رکھنے کا بھی کنبیل ہوا اور اس لئے سمجھ لینا چاہئے کہ اسکی اہمیت اسلام کی نظر میں کیا ہوگی۔

ہاں مگر ساتھ ہی یہ بھی واضح رہنا چاہئے کہ توہین و تذلیل اور چیز ہے اور ظلم و ستم انصاف اور کچھ ہے۔ اعزاز و تذلیل فرق مراتب پر مبنی ہوا اور ظلم و تعدی تعصب محض پر مبنی اور اعزاز و تذلیل کا مقصد صرف یہ ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان ہو جائیں۔ لیکن اسکے یہ معنی نہیں کہ مسلمان حکام اس توہین و تذلیل کو سامنے رکھ کر غیر مسلموں پر جو ر و تعدی بھی جائز تصور کرتے لگیں۔ ہرگز نہیں کہیں نہیں ہو سکتا کہ ذہبون کو ذلیل سمجھ کر ان کے جائز حقوق کو بھی جو بہ حیثیت رعایا ہونے کے وہ کہتے ہیں پامال کر دیا جائے کہ مالی حقوق میں وہ مسلمانوں کے ساتھ مساوات رکھتے ہیں۔ کسی طرح جائز نہیں کہ اُن میں بد امنی پھیلائی جائے۔

کسی طرح نہ وہ نہیں کہ ان کے نزاعات میں صحیح اور منصفانہ فیصلہ نہ دیا جائے۔ کسی طرح مسلمانوں کو
 حق نہیں پہنچتا، کہ ان کے مال و متاع پر ہاتھ ڈالیں۔ کسی طرح حلال نہیں کہ ان کو غیر معصوم
 الدم سبھلیں۔ جس طرح ان کے لئے یہ جائز نہیں کہ غیر مسلموں کو اعزاز و اکرام میں مسلمانوں کا
 ہمسرہ کر دیں۔ یا ان کی ایسی وقعت و عزت کرنے لگیں کہ کفر و اہل کفر کی اہمیت اسلامی قلوب
 میں جاگزیں ہو جائے۔ پس انصاف بلا استثناء پر یہ ہے۔ اور عزت و عظمت صرف
 اللہ اور اہل اللہ کے لئے ہے۔

— ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۷ —

تشبہ اور قرن تابعین

جس طرح خلافت راشدہ کے طریق مہیا تھے اور عام صحابہ رضوان اللہ علیہم کے قبول و امتثال نے منع تشبہ کی اس جبل المتین کو مضبوط تھامے رکھا اور اس طرح دینا کو اپنے قرن کی برکات اور متحرک القول کامیاب نتائج کے صفحات پڑھنے کا موقعہ دیا اس طرح قرن ثانی میں اجلۃ تابعین نے بھی قرن اول کے بعد خلافت راشدہ کا پورا پورا عکس تابعین میں حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ عادل نے اپنے طرز عمل سے پیش کیا اور اسی نوع کی سعادت و برکات سے دینا کو مستفیع ہونے کا موقع دیا جو قرن اول کے مخصوص و ممتاز نشانات تھے۔ تفریق حق و باطل۔ امتیاز حسن و قبح میں انہوں نے پورا زور خلافت صرف کیا۔ اور کھرے کو کھوٹے سے الگ رکھا۔ شدۃ علی الکفار اور شفقتہ علی المسلمین کا قرآنی اصول ان کا ہر ساقہ رہا ہمارا۔

ذیل کا واقعہ ان کے امتیاز آفرین طرز عمل نقشبست فی الدین صلابت فی الاسلام اور منع تشبہ کے اصول کی غیر مابہمانہ پابندی کا شاہد عدل ہے۔ اس عمر ثانی نے بھی اپنی ہزنیات میں پیش قدمی کی جن میں عمر اول نے کی تھی۔ رضی اللہ عنہما ورضی عنہ۔

دخل ناس من بنی تغلب علی عمر بن عبدالعزیز بنی تغلب کے کچھ لوگ عمر بن عبدالعزیز کے پاس حاضر ہوئے
 وعلیہم السلام العاثم کہنہیۃ العرب فقالوا یا امیر المؤمنین جو عرب کے مانع عامے باندھے ہوئے تھے۔ انہوں نے
 الحقنا بالعرب قال فمن انتم قالوا نحن بنو تغلب عرض کیا کہ امیر المؤمنین ہمکو عربوں ہی میں شمار
 قال اولستہم من واسط العرب قالوا نعم کر بیچے یعنی اہل عرب کے سے حقوق دیدیجئے، فرمایا تم
 نصاری قال علی بنجلہم فاخذ من نواصیہم قالی کون لوگ ہو؟ عرض کیا کہ ہم بنی تغلب ہیں۔ فرمایا
 العاثم وشیق رداء کل واحد متبرجاً بحدہ کہ کیا تم عربوں میں سے نہیں ہو؟ یعنی ظاہری بات
 وقال لا ترکیبوا السرج وارکبوا علی الاکھثدوا وغیرہ تو تمہارا ٹکڑا عرب بتلاہم؟ عرض کیا کہ نہیں ہم تم
 ارسلکم من شیعہ۔ احمدا۔ نصاریٰ نہیں۔ فرمایا کہ میری قبیلہ لابی جاشہ۔ سواسیہ وقت

ان کی پیشانیوں کا طرہ کاٹ دیا۔ ان کے عمامے گرا دیے۔ اور ہر ایک کی چادر میں سے بانٹت بھر چڑی پٹی آٹک کر تاکہ ان کی کمروں میں پٹیکے کی طرح باندھ دی جائیں یا چونھاری کا خاص ایٹا ذی شعرات تھا اور عربوں سے ان کو متمسک کرنا تھا، پھر فرمایا کہ زینوں پر مت سوار ہو بلکہ پالانوں پر اور سوار ہو کر اپنے دونوں پیسیر ایک سطر رکھا۔

اس فرمان سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں جنکا اہتمام اپنے عہد میں حضرت عمر ثانی نے فرمایا۔ ایک ایٹا ذی شعرات اور قطع مشابہتہ کہ مسلمان اور نصرانی باہم متاثر ہیں۔ چونکہ خیر کا دور دورہ تھا اور مسلمانوں کے اقتدار و عروج کا پرچم لہرا رہا تھا۔ اسلئے مسلمانوں کے قلوب تو تشبیہ بانھاری سے یکسر خالی تھے۔ لیکن طبعی طور پر فطرۃ مفتوحہ تو میں فلتح کی ہر دوش پر نازل ہوتی ہیں اسلئے نہاری چاہتے تھے کہ عربوں کا لباس پھینکیں۔ عمامے باندھیں۔ اپنے زنا اور پٹیکے کو لکر مسلمانوں کی وضع و تراش اختیار کریں۔ طرہ اور سر کے بال رکھیں۔ پس مسلمانوں کی طرف سے تو تشبیہ کا دروازہ بند تھا لیکن غیر مسلموں کی طرف سے کھلا ہوا تھا۔ اور بہت ممکن تھا کہ نصرانی صورتہ عرب بنکر تبلیغ کے ذریعہ اپنے مذہبی دیباہی حقوق اہل حق کے سے قائم کرنے کی تدابیر عمل میں لائیں اسلئے حضرت عمر ثانی نے پیش بندی کر دی۔ فرمان بھی جاری کر دیئے اور عملاً اسی مجلس میں عربیتہ کے ایٹا ذی نشانات بھی نصرانیوں سے چھین لئے۔

دوسرے یہ کہ اس ایٹا ذی شعرات اور قطع تشبیہ سے جہاں انہوں نے اسلام کی شوکت قائم کی وہیں کفر کی شوکت کو پست بھی کر دیا۔ جیسا کہ طرہ کاٹ دینے پالان پر چڑھنے کا حکم دینے سے جاری پر دونوں پیسیر ایک طرف لٹکا کر سوار ہونے کا حکم دینے سے ظاہر ہو رہا ہے۔

پھر فرمائیں کہ ذریعہ ایسی قسم کے اور بھی تیسری اشکانات اس خلیفہ عادل نے غرور و سرور اسلامیت میں شائع کر دیئے۔ مگر کہتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز نے صوبہ سمرکند کا عامل رگوز کو یہ فرمان لکھا کہ۔

ان امنت من قبل ان فلا یلبس نصرانی | اپنی نواح میں ممانعت کر دو کہ کوئی نصرانی قبا

تعباء ولا ثوب خز ولا عصي تقدّم في
ذلك اشدّ التقدم والكتب فيه حتى كلفني
على احد نهي عنه وقد ذكر لي ان كثيرا
من النصارى قد راجعوا لبس العائمه و
تركوا لبس المناطق على اوساطهم واتخذوا
الوفد بالجمجم وتركوا التقصيص ولعمري
ان كان يصنع ذلك فيما قبل ان ذلك
بارك صنعت وعجز فانظر كل شئ كنت هيئت
عنه وتقدمت فيه الا تعاودته واحكمته
ولا ترخص فيه ولا تعد عنه شيئا راقتنا،

عرب اور مشین کپڑا جو محض مفاخرت کی چیز ہو اور
چھال کا کپڑا نہ پہنے۔ اسکے نفاذ کے بارے میں شدہ کے
ساتھ پیش قدمی کرو۔ اس حکم کو لکھ کر شائع کر دو تاکہ
کبھی پران باتوں کی حماقت محض نہ رہ جائے۔ مجھے
ذکر کیا گیا ہے کہ نصاریٰ پھر عمامے باندھنے لگے ہیں اور
انہوں نے اپنی کمزور پیرائے (جو ان کا مخصوص نشان
ہے) باندھنا چھوڑ دیا ہے۔ اور سر پر بال اور پٹھے پہنے
لگے ہیں اور بال کٹوانا چھوڑ دیا ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ
سب کچھ تمہارے علاقہ میں ہو رہا ہے تو یہ تمہارا اک
کھلا ہوا صنعت اور عجز ہے۔ پس ان آیات میں سے
کبھی بات کو اسکے سوا مت چھوڑو کہ اس کی کافی نگرانی اور استخرا کام کر دو اور ڈھیل مت دو۔ مگر کبھی پر تعدی
و ظلم بھی مت کرو۔

اس فرمان و حکم کا حاصل وہی ہے جو ائمہ بنی تغلب کا حاصل تھا۔ یعنی امتیاز اور ترک تشبہ کو پختہ بنانا
اور التباس و تشبہ کو جو قوم کے ملی و قومی وجود کو ہل کر مائل کرتا ہے۔ فنا کرنا مکمل آتا ہے اور ثابت ہو جاتا
ہے کہ منع تشبہ پر قرن اول و ثانی میں یکساں زور دیا گیا ہے اور ان قرن میں اسپر زور دیا جانا ہی
اسلامیت کے عروج اور کفر و اہل کفر کی پستی و کمزوری کا باعث ہوتا رہا ہے۔

تشبہ اور قرون اجتہاد

تبع تابعین سے عموماً ارباب اجتہاد و آئمہ مستنبطین کا دور شروع ہوتا ہے جو ارباب مذہب ہوئے اور جن کا دامن سنبھال کر مخلوق نے اپنے دین کو اختلاف و تضاد اور ہوائے نفس سے بچایا۔ اس قرن میں بھی تشبہ کی اہمیت وہی رہی جو پچھلے قرون خیر سے ہوتی آرہی تھی۔ یعنی مذاہب اربعہ نے منع تشبہ کی پوری روک تھام کی۔

حنابلہ | حنبلیوں کا مسلک حافظ ابن تیمیہ کی کتاب "اقتضاء الصراط المستقیم" سے بھی واضح ہے نیز میاطی حسن السیر میں لکھتے ہیں کہ حافظ ابن حجر نے حنابلہ کی مشہور کتاب الاقتصار سے ان کا یہ فتویٰ نقل کیا ہے۔

من تزیا بزی کفار من لبس عینا وشد زنارا وعلیق صلیب بصدۃ حرم وکفر بہر حال تشبہ بالکفار کی حرمت صراحتہ ثابت ہوتی ہے جبکہ ان کے شعائر اور مخصوص نشانات کے ساتھ تشبہ کیا جائے۔

مالکیہ | مالکیہ اس میں بہت زیادہ آگے ہیں۔ ان کے مسلک پر تشبہ اور مشابہت بالکفار کے علاوہ یہاں تک سخت گیری اور تحفظ ہے کہ عربی کے سوائے زبانوں میں حلفت اٹھانا ان کی سی وعائیں اٹھانا ان کی زبان میں ذکر اللہ اور عبادت کرنا بھی ممنوعات میں سے ہے۔ حتیٰ کہ نقل حافظ ابن تیمیہ ان کے یہاں کفار کی عید و ن او میلوں وغیرہ کے ایام میں ایک بطخ ذبح کرنا مسلمان کیلئے خنزیر ذبح کرنے کا مرادف ہے۔ مالکیوں کی مشہور کتاب "مختصر الخلیل" میں منقول میاطی یہ تصریحات موجود ہیں۔

کفر المسلمہ بصریح کقولہ عزیر ابن اللہ اولفظ رقیضہ کقولہ اللہ متخیزا و فعل یتضمینہ اگر مسلمان صراحتہ یہ کہہ دے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا کوئی لفظ ایسا بولے جو اللہ تعالیٰ کی

یکشد ز نار و خورده صاف بخش بالکافر کلید

بر سیطه نصیحتی

جسمیتہ اور محمد وہو نیک مقبضی ہو جیسے اللہ ایک خاص
مکان میں، ہو یا کوئی ایسا فعل کر گزری جو اسلام کے

علائق کفر کی متنازع علامت ہو، جیسے زنا یا زنا یا نصرانی کی ٹوپی اور لٹہ لیتا تو وہ مسلمان کا فر ہو گیا یا

شوافع | حافظ ابن حجر قواطع الاسلام میں دہتل (میا طلی) لکھتے ہیں کہ۔

و حیث لبس زی الکفار سواء دخل ارا الحرب

ام لا بنیۃ الرضایہ یخمد المیل الیہم او

تھا و نابا لا سلام کفر

اور جب کفار کا لباس پہن لیا (خواہ دارا الحرب میں

داخل ہو یا نہ ہو) انکے دین سے راضی ہو کر یا ان کی طرقت

میلان خاطر کر کے یا اسلام کے ساتھ تھا وں کر کے اسلام

کو ہلکا سمجھ کر، تو وہ کا فر ہو گیا۔

خفیہ

خفیہ بھی اس مسئلہ میں بہت زیادہ منتشر دیں۔ عادی اور ہندیہ کی عبارت حسب ذیل ہے

یکفر بوضع قلنسوة الجوس علی راسہ

علی الصیغہ

جو جس کی ٹوپی سر پر رکھنے سے کا فر ہو جائیگا قول

صحیح کے اعتبار سے۔

بہر حال مذاہب اربعہ تشبہ بالکفار کی حرمت و ممانعت کا اعلان کر رہے ہیں ہاں ان جزئیات پر یہ

سوال اٹھایا جاسکتا ہے کہ اگر ایک شخص نے نصرانی یا مجوسی ٹوپی پہن لی یا زنا یا اپنے سینہ پر مشک یا

یا کفار کی عام وضع بھی اختیار کر لی تاہم جبکہ وہ توحید و رسالت کا صراحتہ منکر نہیں جنتہ و نار پھر اور

معتقدات اسلامی اور ضروریات دین کا علی الاعلان انکار نہیں کرتا تو کوئی وجہ نہیں کہ شخص اس ظاہری

تغیر سے اسکے عام قلبی روش پر کفر کا حکم کر دیا جائے۔ اس سوال کے جواب میں ہم عرض کرتے ہیں

بیضاوی کی وہ عبارت پیش کر دینا چاہتے ہیں جو انہوں نے سورہ بقرہ کی تفسیر کرتے ہوئے ایک

سورت پر درج کی ہے۔

دافا قل لبس النیر و شد الزنا و خورده

کفر لا ینما تل علی التکن بیب فان من

صدق الرسول علیہ السلام لا یجتزئ

یہ جو فیما چھپتی زنا یا نہ پہنے اور انہی کی مانند دوسرے

حرکات کرنے کو کفر کہا گیا ہے سو مسئلہ کہ یہ چیزیں

اُس شخص کی تکذیب کی علامت ہیں کہ جتنی رسول علیہ السلام

علیہا ظاہرا لا لہما کفر فی نفسہما۔

تصدیق کی وہ بظاہر ان چیزوں کی جہالت نہیں کہہ سکتا، نہ یہ کہ یہ چیزیں

زندگی ہیں۔

اس سے واضح ہو گیا کہ حقیقت یہ استہزاء یا یہ افحال کفر کے نہیں ایسے اگر استہزاء کرے تو جائز ہی مگر پھر بھی اس تشبیہ کو اس نے کفر کہا گیا ہے کہ کسی شخص کو علی الاعلان اور سر مخلوق ان چیزوں کے استعمال کی جرات ہونا بلا تشبیہ اسکی دلیل ہے کہ اس کے قلب میں اسلامی اوضاع و اطوار کی کوئی وقعت و اہمیت نہیں۔ بلکہ اس کے بالمقابل کفریہ انشاء کی رغبت و محبت موجود ہے اور جبکہ ایک شخص کفر کے شعائر اور اسکی مخصوص علامات پر رغبت کے ساتھ اتر آیا تو کفر ثابت جائے گا اس کیلئے حال ہی کیا گیا۔ اسی لئے بعض حقیقہ نے صریح کفر کے اقوال پیش کئے ہیں اور بعض نے امارات کفر کے تاہم اگر تشبیہ بالکفار کو امارات کفر سے بھی تسلیم کر لیا جائے تب بھی وہ ایک پوست ہے جس کا مغز کفر ہے جو اسیں مستور ہے۔

صوفیاء صوفیاء کرام مقرران بارگاہ الہی ہیں اور خواص حق میں سے ہیں۔ اسلئے وہ لوگ عام قانون شریعت کی تفسیرات و تہیلات اور اس عام قانونی زندگی سے (جو عوام و خواص پر یکساں حاوی ہے) کچھ آگے ہیں۔ کیونکہ ان کا دستور عمل خاص نبوت کی زندگی ہے۔ اور وہ حیات بوزری کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔

وہ تشبیہ بالکفار کے باوجود جس قدر بھی متشدد ہوں کم ہوں۔ ان کے اصول پر تو شاید بہت سی اوصاف و اطوار جو ٹھیک ٹھیک مہاج نبوت پر نہیں اترتیں گو عام قواعد شریعت کے اعتبار سے خلاف شرع بھی نہ ہوں عجب نہیں کہ منع تشبیہ کے اصول سے روکی جائیں۔ اور شاید کہ بہت سی وہ چیزیں کہ فتویٰ اپنی تہیلات سے انکو حلال کہہ سکتا ہے ان کا تقویٰ پھر بھی اسے ممنوع قرار دیگا۔ اسی لئے ان کی تصریحات یہاں تک تحفظ حدود کرتی ہیں کہ عرب عرب ہی کی زبانی و ہیئت میں ایک مسلمان کو محصور ہو جانا چاہئے۔ کہ وہ ہی زبانی نبوت ہے۔ بقیہ عرب کے سوا تمام اوضاع و اطوار بھی استہزاء میں جو قابل ترک ہیں۔ حضرت رأس الاصغیر ابو محمد شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں۔

تو پیکر کلمہ خالفت زئی العرب و ثنایہ

زئی الجحیمہ داقتنا الصراط المستقیم۔

اور مکروہ سے جب بھی ہیئت عرب کی مخالفت پائی جائے

اور ہیئت عجم کی مشابہت۔

پس ترک تشبہ کی تعلیم سب سے اول قرآن نے دی۔ پھر احادیث نے اسکی تفصیل کی پھر صحابہ نے اسکی

تفصیل کی پھر علما و ائمہ اجتہاد و غیر ہم، اور علمائے باطن (صوفیاء کرام) جمہم اللہ نے اسکی علمی

عملی تائید کی۔ پھر وہ ایک نقلی یا محض استاد کی چیز نہیں رہی، بلکہ عقل سلیم نے اسکو بطور

رغبت قبول کیا۔ تو اس اصول میں جو قرآن حدیث، آثار، فقہاء، عرفاء، عرفاء اور خلاصہ یہ کہ عقلاً و

ثبات اور مضبوط ہو چکا ہو۔ خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہم نے انتہائی اہتمام سے حدود اسلامیہ

میں اس کا اجرا کیا ہو۔ اور امت اسلامی کا قدیم و حدیثاً پیرا جماع ہو چکا ہو۔ کیا اس حدی کے

اسلامی افراد اس میں کوئی حصہ نہیں؟ اور کیا مسلمانوں کے لئے اسلام کے اس سچے اور پاک

اسوہ میں کوئی حظ نصیب نہیں؟ میں نہیں کہتا کہ نہیں! لیکن پھر مسلمان اپنے عمل سے اس کا

جواب دیں۔ اور بجائے اس کے کہ وہ اس اسوہ کی تائید میں کوئی علمی اقدام کریں اپنے عمل سے

غیر اقوام کے سامنے اسکو مضبوط بنائیں کہ درحقیقت یہی ضبط و قوت اسلام کی قوت ہے۔ اور یہی

محکم ہو کہ اسلام کی ان تصریحات کے موافق ہر قسم کی موافقت اور مشابہت کفر کو شادیں کیونکہ

مخالفت کفر خود بالاستقلال اسلام کا ایک زبردست مقصد ہے۔ ہاں پھر بہت ہی زیادہ

خصوصیت لئے ہوئے میرا روئے سخن اپنی ہم تو ہم جماعت طلبائے علوم اسلامیہ سے ہے

کہ وہ خدا را اس صدا کو صدایہ صحرائہ سمجھیں۔ یہ حکمت حقیقتہً انہی کی گم کردہ سرائے کاان فروز ہے

انہی کی استقامت پر عالم کی استقامت اور انہی کی زلزلہ پر کائنات کی زلزلہ، بہر حال معلق ہو۔

وہ عالم کے ستون ہیں اسلئے اگر وہ تھوڑی سی حرکت کریں گے تو قصر عالم مضطرب ہو کر بالکل رو بہ

انہدام ہو جائیگا۔

اذا کان رب البیت بالطیل ضارباً

فلا تلما الا وکاد فیہ علی الرقص

اُن کا نیم جو ظلم مخلوق کے لئے ہزاروں فسوق و فجور کے لئے ایک دعوت و صلا عام ہو گا ۵

چونیم بیہند کہ سلطان ستم روا دارد
زند لشکر یانش ہزار مرغ بہ سب رخ

----- (۶) -----

فصل

کیا اسلام کی تمام تر بنیاد و مخالفت کفر ہے؟

یہاں پر قدرتی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام کی تمام تر بنیاد و اغیار کے خلاف ہی پر قائم ہے؟ کیا فی نفسہ اسلام کی کوئی محض اور قائم شدہ حقیقت نہیں؟ کیا اسکے وجود و ہستی کا خلافت پر ہے؟ کیا اگرچہ کچھ کریں تم ان کا خلاف کرو کہ یہی تمہارا اسلام ہے۔ مثلاً اگر مشرکین عرب ایک خاص طریقہ سے حج کرتے تھے تو کیا اسلامی حج صرف یہی ہے کہ ان کے خلاف ایک خاص ترمیم سے افعال حج جہ اجویز کر دیئے جائیں۔ اور ان سے اسلام کا وجود قائم کر دیا جائے؟ اگر اسلام کی حقیقت یہی ہے تو حقیقتہً اسلام ایک سب سے حقیقت چیز ہے، کیونکہ اصل وجود تمام مذاہب کے لئے بچاتا ہے اور اسلام کی تعمیر محض مذاہب کی ریزہ چینی اور ٹل لٹل کا قطع و برید پر قائم ہے۔ سب اور یہ کوئی حقیقتی وجود نہیں۔

لیکن حقیقتہً سب سے کہ یہاں محض ایک مسئلہ ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں۔ یاد رکھنا چاہئے کہ دنیا میں اسلام کی بنیاد کفر کے خلاف پر نہیں بلکہ کفر کی تعمیر اسلام کے خلاف پر قائم کی گئی ہے۔ اس لئے اسلام نے کسی ملت کا خلاف نہیں کیا بلکہ تمام ملتیں اسلام کے خلاف پر قائم کی گئی ہیں۔ کتبہ خلیفۃ المذہب من فوق الارض ما لہا من قرار۔

قائم ازل میں جبکہ آدم و ابلیس کا مذہب ایک تھا کون تھا جس نے پہلے خلافت کی بنیاد قائم کی اور اسلام و مسیحیت کے بالمقابل اناخیزمنہ کا عظیم استکبار و جود بلند کیا۔ یقیناً ابلیس تھا کہ آدم کیونکہ آدم نے تو دنیا ظلمنا انفسنا کہہ کر اپنی عبدیت و بندگی اور اپنے اسلام تہمتی کا ثبوت پیش کیا تھا۔

پس اگرچہ اس نے اس اسلام و طاعت کے خلاف ایک مذہب بنایا جس کی اساس

پرستی۔ کبر و عنوت اور داعیہ انانیہ منہ تھی۔

اسلئے کہا جاسکتا ہے کہ روز ازل ہی میں میل کفر کی بنیاد اسلام کے خلافت پر قائم ہوئی
نہ کہ اسلام کی بنا خلافت کفر پر۔

پھر زمین پر اتر کر بھی آدم علیہ السلام تو اپنے اُسی عیدیت کیلش اسلام پر قائم رہے جو آسمان
سے اپنی ساتہ لائے تھے۔ اور ابلیس اسی کا فرانہ خلافت پر چارہ۔ جو آسمانوں میں کرچکا تھا۔ پس
عالم ازل کی طرح دنیا کی ابتدا آفرینش میں بھی محصل حقیقت اسلام ہی کے لئے رہی۔ اور خلافت
یا قطع و بزرید صرف کفر کیلئے۔

پھر آدم کی اولاد میں بھی جب کفر کی بنا قائم ہوئی تو اسلام کے خلافت پر کیونکہ مذہب
آدم کے خلافت قابیل ابن آدم کی ساتویں پشت میں پہلا انسانی کفر ظاہر ہوا۔ جس کے مقابلہ کیلئے
نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے اور انہوں نے اس قوم کو یہ کہہ کر اپنی موافقت پر بلایا کہ میں مسلم ہوں
واعتدت ان اکون من المسلمین۔ میں اپنا سر اموں ہوں کہ میں مسلم بن جائوں۔

اگر یہ قوم اسلام آدم سے نہ پھری ہوتی اور اسلام کے خلافت اُسے کوئی نیا مذہب نہ قائم
کر لیتا۔ تو پھر اس کیلئے دعوت اسلام کی ضرورت ہی کیا رہتی؟

پس یہ ثابت ہوا کہ آدم کے بعد دنیا کے اس سب سے پہلے پیغمبر اور مبلغ اسلام کے دور میں
جی بھل حقیقت اسلام کے لئے تھی، اور کفر کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ وہ اسلام کے خلافت
پرست خدائی بیزاروں کا مجموعہ تھا۔

پھر درلودی کے بعد سے حدیث نبویہ تک جو ان جون ائمہ الکفر اسلام کے خلافت اپنے
کفر پر عمل کو جو ششماہور توں میں متابع کرتے رہے وہوں اسلام ان کا مقابلہ کرتا رہا
نہی کہ سب کچھ نورد و طغیان اور اس خلافت کی تاریکی انتہا کو پہنچ جاتی تھی۔ جب ہی حسب فرقہ
دنیا میں نبوت کی روشنی اس کا مقابلہ کرنے کے لئے بھیجی جاتی تھی۔ لیکن ہر ایک نبی اس کا
اقرار کرتا تھا کہ وہ مسلم ہے اور وہی اسلام لیکر دنیا میں آیا، جو جس سے ہٹ کر اس کی قوم نے کفر

مذہب قائم کر لیا تھا۔

چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی قوم فرد کے مقابلہ پر یہی دعویٰ کیا کہ میں مسلم ہوں اور اسی قدیم اور اصلی مذہب پر قائم ہوں جو بیلینہ آدم و نوح کا مذہب تھا، قرآن نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا۔

اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت
لرب العالمين۔

جبکہ ابراہیم سے ان کے رب نے فرمایا کہ اسلام لاؤ تو انہوں نے کہا کہ میں رب العالمین کیلئے اسلام لا چکا۔

بنارکبہ کے بعد حضرت ابراہیمؑ و اسمعیلؑ نے اسی اسلام پر پختہ رہنے کی دعا کی جس سے حضرت اسمعیلؑ کا اسلام ثابت ہوا ہو۔

ربنا واجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا
امۃ مسلمۃ لك۔

اے ہماری پروردگار ہم دونوں کو اپنا مسلم اور ہماری اولاد کو اپنی امت مسلمہ فرمائیے۔

پھر حضرت ابراہیمؑ و یعقوب علیہما السلام نے اپنی اولاد کو آخری وصیت یہ کی تھی کہ تم اسلام پر مرتے دم تک جئے رہنا۔

وصی ہما ابراہیم بنیہ و یعقوب بنیہ
ان الله اصطفیٰ لکم الدین فلا تونوا
وا تھم مسلمون۔

اور اسی کا حکم کر گئے ہیں اپنے بیٹوں کو ابراہیمؑ و یعقوبؑ بھی اے میرے بیٹو! اللہ نے اس دین کو تمہارے لئے منتخب فرمایا ہے سو تم بجز اسلام کے اور کسی حالت پر جان نہ دینا۔

اور بنی یعقوبؑ نے اپنے مسلم ہونے کی کھلی شہادت یوں دی کہ۔

قالوا نعبد الهاء والہ آبائکم ابراہیم
واسمعیل واسحق الہاء احدا
و نحن لکم مسلمون۔

انہوں نے جواب دیا کہ ہم اسی کی پرستش کریں گے جسکی آپ اور آپکے بزرگسار ابراہیمؑ و اسمعیلؑ اور اسحقؑ کرتے آئے ہیں یعنی وہی معبود جو لاشریک ہے اور ہم اسی کے اسلام (طاعت) پر رہیں گے۔

° یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ۔

توفی مسلماً و الحقیق

بالصلحین۔

بچکوپوری فرمانبردار سی و اسلام کی حالت میں دینا کے

اٹھائے اور بچکوپوری خاص نیک بندوں میں شامل کر لے۔

موسى علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کیا تھا۔ کہ

یا قومہ ان کنتم آمنتم بالله فعلیہ

توکلوا ان کذمت مسلمانین۔

اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر

توکل کرو اگر تم مسلم (مسلین) ہو۔

انبیاء توراتہ مثل یحییٰ و زکریا علیہما السلام وغیرہ کی طرف بھی قرآن سنہ اسلام ہی کو منسوب کیا ہے۔

انا انزلنا التورۃ فیہا ہدًی و نور لعلکم

ہم نے توریت نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت تھی اور نوری

بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا۔

تھا انبیاء جو کہ اللہ تعالیٰ کے مطیع و مسلم تھے، ان کے سوا حق یہود

مسیلمان علیہ السلام نے حبیب یا نقیس کو نامہ بھیجا تو ہمیں لکھا تھا۔ کہ حکم دیا کرتے تھے۔

ان لا تعسوا علی و اتوق

تم لوگ میرے مقابلہ میں حکمران نہ کرو۔ اور میرے پاس

مسلمین۔

مطیع و مسلم، ان کے چلے آؤ۔

پھر بلقیس جبکہ ایمان لائی ہیں تو انہوں نے مذہب اسلام قبول کیا اور کہا۔

انی ظلمت نفسی و اسلمت مع سلیمان

میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا اور میں ایمان کے ساتھ

للہ رب العلمین۔

ہو کر رب ظالمین کے لئے اسلام لائی۔

عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اپنے اسلام پر اللہ کو شاہد بنایا تھا جبکہ اللہ نے ان کو انہماک کیا

کہ وہ اس کے دین میں داخل ہوں۔

و اذا دحیبت الی الحواریین ان آمنوا

اور جبکہ میں نے حواریوں کو حکم دیا کہ تم پیچھے رہو میرے رسول پر

و یرسلو الی قالوا آمنوا و اشہد باننا مسلمون

ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور آپ

شاہد رہے کہ ہم مسلم ہیں۔

اور بالآخر آخری پیغمبر علیہ السلام نے تسلیم سے اعلان فرمادیا کہ۔

قل ان ہدی اللہ لہو الہدی و امرنا

آپ کہہ دیجئے کہ یقینی بات ہے کہ راہ راستہ اللہ کا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ ہی کا راہ ہے اور ہر کوئی حکم ہوا کہ ہم پروردگار عالم کیلئے
مسلم ہو جائیں

ایک جگہ حق تعالیٰ نے عام منادی فرمادی کہ۔

دین خدا کے نزدیک اسلام ہی ہے۔

اِنَّ الدِّیْنَ عِنْدَ اللّٰهِ اِلَّا اِسْلَامٌ

اور فرمایا۔

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ اِلْسْلَامٍ دِيْنَا فَلَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ

اور جو شخص اسلام کے سوا کسی دین کو طلب کرے گا تو وہ اس سے قبول نہ ہوگا

اور پھر حدیث نبویؐ نے اس گزیدہ طبقہ (انبیاء) کے دھندے دین کی اس آیت کے ماتحت یہ توضیح کی کہ تمام
انبیاء اگرچہ صراحتہ کثرتوں ہی کا قرآن ذکر بھی نہیں کیا ان سب کا دین ایک ہی اسلام رہا ہو۔

نَحْنُ مَعَاثِرُ الْاَنْبِیَاءِ دِیْنًا وَاحِدًا وَالْاَنْبِیَاءُ

ہم انبیاء کی جماعت ہمارا دین ایک ہو۔ اور نبی (دھندے دین

اخوة العائلات) (ادکما قال)۔

کے لحاظ سے ایسے ہیں جیسے علقائی بنیانی کہ باپ سب کا ایک ہو

اور اسی لئے قرآن کریم نے متعدد آیات میں بتلایا ہو کہ ایک نبی کی تکذیب تمام انبیاء کی تکذیب ہے
کیونکہ سب کا دین اور صراط مستقیم ایک ہی تھا اور اسی لئے ہر ایک نبی نے اپنی تصدیق کیساتھ تہمتیں
اپنے باپوں و مابعد انبیاء کی بھی تصدیق کی اور اپنی قوم سے کرائی ہے۔

بہر حال آدم سے بلکہ عالم ازل سے لیکر عہد ختم نبوت تک اصولاً ایک ہی دین ہے جس کا
نام اسلام ہے، اُسکے پیرائے۔ اُسکی قبائیں حسب عمر و اسکی شرائع حسب اقوام بدلتی رہی ہیں
لیکن سب میں ضور افشانی اسی ایک دین کی رہی ہے ایک ہی بحر بے پایاں ہے جس نے اپنا
زالل حیات مختلف نہروں کے ذریعہ تقسیم کیا ہو اور ایک ہی پیکر رعنا ہے جو مختلف قبائیں پہنکر

رو نما ہوا

بحریت متحدہ بانگمال مختلف	باراں و قطرہ و صدف و گوہر آمدہ
مشتق چونیک درگری صین مصدرت	کین در صفات ظاہر خود مفسر آمدہ

اور اسلئے پچھلے دیان حقہ (سماویہ) کو اسلام کی کوئی بھی اجنبیت نہیں ہو بلکہ ہر سچا مذہب اسلام ہی کا ایک مظہر تھا جس
اسلام نے اپنی کسی خاص شان سے اپنی نمائش کی تھی

	ایک چراغ است درین خانه که از پرتو آن	ہر کجائی نگری انجمنے ساختہ اند	
عربی کے ایک شاعر نے اسی حقیقت کو دکھا کر کثرۃ میں وحدۃ کی نمائش ہو تو کثر تو کثر نہ ہو نہ وحدۃ بال نہیں ہو سکتی جس کی سی وادائیگا			
	وَالْغُرَّتُ كَثْرَةُ الْمُتَعَدِّجِ	وَالْغُرَّتُ كَثْرَةُ الْمُتَعَدِّجِ	
<p>ادراستے ہی دین سے پہلے عالم میں ظاہر ہوا۔ پس جیسقدر بھی باطل مذاہب پیدا ہوئے وہ اس دین کے خلاف کر کے اور اس سے مقابلہ ٹھاننے میں نمودار ہوئے ہیں۔ اس لئے اسلام کی بنیاد عہد آدم سے عہد نبوی تک کی سطح پر غیر مذاہب کے خلاف پر نہیں۔ بلکہ تمام مذاہب باطلہ کا سنگ بنیاد اسلام کے خلاف پر رکھا گیا۔ پس اگر اسلام غیر مذاہب سے تشبیہ منقطع کرتا اور ان کی موافقت سے ہٹا کر صرف اپنی موافقت پر مجبور کرتا ہے۔ تو اسکے یہ معنی تو ہو سکتے ہیں کہ اسلام اپنے ہی خلاف سے روکتا ہے کہ اس کا وجود مستقل ہے اور اسکے تمام مذاہب کا وجود محض خلا فی اور غیر مستقل ہی نہ کہ وہ دوسروں کے خلاف سے اپنا وجود کسب کرتا اور دوسرے فرمودہ کا خوشدھین ہے۔ نہیں بلکہ دنیا کے ہر فرسین خاشاک میں اگر کوئی پرمغز دانہ ہے تو اسی فرسین کا ہے۔ اگرچہ چور اپنی سارقانہ کارروائیوں کا اقرار نہ کریں۔</p>			
	اقریباں پاس غلط کردہ خودی دارند	در نہ یک سر و در نہ یک یہ اندام تو نیست	
<p>پس کس درجہ حیرتناک ان لوگوں کا وہ یہ ہو گا جو اسلام کے مستقل شعبہ کو چھوڑ کر کفر کے بے چرٹ اور مفسر شعبہ کو اپنا دستور مل قرار دیں۔ اور مشابہتہ نبوی کو ترک کر کے مشابہتہ تیرا طین (دن الجنتہ والناس) کو اختیار کریں۔ ایسوں ہی کی شکایت ان کے رب کی ہے۔</p> <p>جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔</p>			
ان الله اعلم الشياطين من الحق فقال الشياطين لا	ان الله اعلم الشياطين من الحق فقال الشياطين لا	ان الله اعلم الشياطين من الحق فقال الشياطين لا	
	نظر دوست نادر گند سوسے تو	چو در دوست دشمن بود دوست تو	
	ندانی کہ گستر نہد دوست پائی	چو بینہ کہ دشمن بود در سر آئے	

فصل

تشبیہ کے فقہی مراتب

یہ ثابت ہو جانے کے بعد کہ منع تشبیہ کا حقیقی مقصد ملحدانہ سلاخی کا القیاس و تباہی سے بچانا اور مسلمہ غیر مسلم میں کلی انقطاع کر دینا ہے یہ ظاہر کر دینا بھی ضروری ہو کہ پھر بھی منع تشبیہ کا منشا مخلوق کی تنگی اور حسد راج میں ڈالنا یا عام طبعی اور قدرتی جذبات کو پامال کر دینا نہیں۔ بلکہ وہ امتیاز کی باقی رکھتے ہوئے بعض مراتب علی میں اشتراک اور بلکہ کتنے ہی قدرتی امور میں تشابہ کا بھی محل کر کے چنانچہ ذیل میں ہم تشبیہ کے مراتب کا وہ فقہی نقشہ پیش کرتے ہیں جس سے تشبیہ کے جواز و عدم جواز - تر متہ و کراہتہ استحسن و عدم استحسن - اور امکان و عدم امکان کی تفصیلات پوری طور پر واضح ہو جائیں گی۔

انسانی امور کی عقائد ہی نہیں ہو سکتی ہیں۔ اعتصالی اور اختیار کی ضروری امور وہ ہیں جن کے ایجاد و اعدام میں انسانی اختیار کو کوئی دخل نہیں۔ مثلاً انسان کی ذاتی اور ضروری اقتضائات یعنی اس کے اعطاف و بدن - چہرہ و جہرہ - پھر اسکے ذاتی عادات و عادات - لگنا اور اس اندرونی داعیہ سے کھانسنے پینے پر مجبور ہونا اور اس قدر تنگی یا تن پوشتی یا فطری داعیہ اس کا قدرتی طور پر مدنی الطبع بنکر پیدا ہونا۔ اس کا اپنے جسم کی معرفت و مبادی پر موقوف ہونا وغیرہ یقیناً اسکے اختیاری امور نہیں۔ اگر وہ نہ ہو چاہے تشبیہ کی یہ ہدایات اسکے دل پر بوجھ کر رہتے رہتے اور عمل کے جامہ میں غایاں ہوتے رہتے ہیں۔ اور وہ اس وقت سے ان جذبات کو لئے ہوئے ہوتا ہے جبکہ اختیار و عدم اختیار کی حقیقت بھی اس کے دائرہ فہم میں نہیں ہوتی اور اعتصالی امور کا ہر پہلو کہ اپنے امور میں تصرف کرنے کے لئے شریعت اسے کوئی خطا نہیں کر سکتی۔ یعنی یہ امور اگر مسلم و کافر میں مشترک ہیں تو منع تشبیہ کے ذریعہ اس اشتراک کو

مٹانے کی کوئی سعی نہیں کی جائیگی۔ نہیں کہا جائیگا کہ اگر غیر مسلم کھاتے پیتے ہیں تو مسلم انکے خلاف ترک تشبہ کے ذریعہ بھوکا مر جائے۔ یا وہ ناک کان رکھتے ہیں تو یہ کاٹ ڈالے اور وہ اگر انسان ہیں تو یہ لاشعل جانور ہو جائے۔ کیونکہ مسلم و کافر کا یہ جبلی اشتراک یا عدم امتیاز جبکہ قدرتی ہے تو انسان اُس کے مٹانے پر قادر ہی ہے اور نہ اُس کے باقی رہنے میں جینلع حدود یا تخریب حقائق کی کوئی مضرت ہی ہے۔ انسان کے بس ہی میں نہیں کہ وہ انسان نہ رہے بلکہ گدھا بن جائے یا حواس اور نامی نہ رہے بلکہ اینٹ پتھر ہو جائے۔ اور جبکہ انواع کی یہ قدرتی حدود اس درجہ مشبوت یا امتیاز اور حد معین و قدر معلوم پر ہیں کہ انسان کی کوئی ارادی حرکت نہ انھیں مٹا سکتی اور نہ ان میں تلبیس کر سکتی ہے کہ وہما ننزلہ الا بقدر معلوم۔ تو پھر ترک تشبہ کے ذریعہ ایک ناممکن الباس کی روک تھام کرنے کی تکلیف دیا جانا بلاشبہ عبث اور خلاف حکمت امر ہوگا۔ جس سے خدا اور اسکی پاک شریعت بری ہے۔

پس شریعت اسلامی اپنے اوامر و نواہی کے ذریعہ انسانی افعال کی تہذیب و تاشیگی تو کرے گی لیکن امور میں انسان کو کوئی خطاب نہیں کرے گی جو براہ راست خدا کے قوائے بدترہ سے انصرام پارہے ہوں۔

وہ یہ حکم تو نہ دیگی کہ تم تشبہ بالیغیر کے خوف سے کھانا پینا ترک کر دو کہ غیر مسلم بھی ایسا کرتے ہیں کیونکہ یہ تمھارا اکتسابی عمل ہی کب ہے؟ لیکن یہ حکم ضرور دیگی کہ تم اپنے آداب خورد و نوش کو ترک تشبہ کے ذریعہ ممتاز بناؤ کہ طریق خورد و نوش ہر طرح تمھارا ہی اختیار ہی فعل ہو۔

وہ نہیں کہیگی کہ تم ترک تشبہ کے داعیہ سے لباس ہی ترک کر دو کہ غیر مسلم لباس پہنتے ہیں کیونکہ تلبیس و تن پوشی تو انسانیۃ کا ایک غیر اختیاری شعار ہے لیکن یہ ضرور کہیگی کہ تم لباس کی وضع و تراش کو غیر اقوام کے لباس سے ممتاز اور نمایاں رکھو کہ یہ ضرور تمھارے حدود اختیار میں ہے۔

شریعت کبھی نہیں کہیگی کہ تم غیر مسلموں کی ناک کان وغیرہ دیکھ کر ترک تشبہ سے اپنی اعضا

بدن کاٹ ڈالو کہ یہ اعضاء تمہاری اختیار و ایجاد سے کب موجود ہوئے۔ ہاں مگر یہ ضرور کہیگی کہ تمہارے
چہری اور بدن کا تجل غیر اقوام کی زمینتوں سے نمایاں ہو کہ یہ تو سراسر تمہارا ہی اختیار فی فعل ہے۔
شریعت ہرگز حکم نہیں کریگی کہ غیر مسلموں کو عبادۃ کرتے ہوئے دیکھ کر تم عبادۃ ترک کر دو
کہ جذبہ عبادۃ محض فطری داعیہ ہے۔ لیکن یہ حکم ضرور کرے گی کہ اپنی کمثل طرق عبادۃ کو غیر اقوام
کے اذہورے طرق سے ضرور ممتاز کر دو کہ یہ بلاشبہ تمہارا اختیار فی فعل ہے۔

اسی طرح وہ خطاب کرے گی کہ اگر غیر اقوام متمدن ہیں تو تم نفس متمدن ہی کا استیصال
کر دو کہ بدنی الطبع ہونا اور جانوروں کی طرح جنگلوں اور بھٹوں میں نہ گزار سکنہ انسان کی ایک
غیر اختیاری خواہش ہے۔ ہاں مگر وہ یہ خطاب لامحالہ کریگی کہ تم اپنے متمدن کے اصول اور اسکے
روحانی دستہ کو غیروں کے دساتیر سے ممتاز بناؤ کہ یہ تو بلاشبہ تمہارا ہی اختیار فی فعل ہے۔

پس اب بعض سطح نظر انسانوں اور ان انسانوں کا رجوع بیکاری سے دلچسپی رکھنے کے
سبب عمل کے بجائے بھی گویا شبہات ہی اٹھانے کے لئے پیدا کئے گئے ہیں، یہ کہنا بالکل
پچر اور حقیقت ناشناسی پر مبنی ہوگا کہ اگر تشبہ بالکفار حرام ہے تو ناک کا بھی کٹاؤ کہ کفار بھی ناک
کاٹ رہتے ہیں؛ سونا جاگنا وغیرہ بھی چھوڑ دو کہ وہ بھی سارے کام کرتے ہیں دگیا ترک تشبہ
ایک ناممکن عمل مسئلہ ہے اور تشبہ و مشابہت فطرۃ کا اقتضا، کیونکہ میست کے سلسلہ میں شریعت
کو اختیاری اور تشریعی حیثیت سے امتیاز پیدا کرنا ہے نہ کہ کوئی اور خلقی حیثیت سے اور نہسانی
افعال کو البتہ اس سے بچانا ہی نہ کہ خدا کے افعال کو۔ نیز ایسے دانشمندوں سے الزامی طور پر کہہ سکا
جائے گا کہ مسلم و کافر کی یہ اضطرابی مشابہت اور صورت کی یکسانی سائنس نے رکھ کر اختیار فی امور
نہیں تشبہ و مشارکتہ کا فتویٰ دیدینا ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی عقل کا دشمن جماع زدوجہ کے
حلال ہونے سے زنا کے جواز پر استدلال کرنے لگے کہ صورتاً و کیفاً زنا و جماع یکساں ہیں پس
اگر یہ عقلمند جماع زدوجہ کی مشابہت سے زنا کے حلال ہونے یا زنا کی مشابہت سے جماع زدوجہ کے
حرام ہونے کا فتویٰ صادر کر دیں گے تو ممکن ہے کہ ان کے اس سوال پر بھی کوئی فور کیا جائے۔

طبعی امور بہر حال مسئلہ تشبیہ کا تعلق اضطراری اور تکوینی امور سے کچھ نہیں وہ تو دیگر مسائل
تشریح کی طرح صرف اختیاری امور پر دائر ہے، لیکن اختیاری امور کی دو قسمیں ہیں طبعی اور قسری
طبعی اغفال سے ہماری مراد یہ ہے کہ وہ اختیاری ہونے کی ساتھ ساتھ جبلت و خلق کے کسی اندر
داعیہ سے سرزد ہوں نہ کہ کسی بیرونی تعلیم اور سکھانے یا بتانے سے جیسے کھانا پینا وغیرہ کہ گو وہ
انسان کا اختیاری فعل ہے مگر اس کا منشا (بھوک پیاس) غیر اختیاری ہے اسلئے یہ باوجود
اختیاری ہونے کے بھی چونکہ طبعی ہے اسلئے گویا اضطراری ہے۔ پس ایسے بھی ہم ترک تشبیہ کے
مکلف نہ ہوں گے۔

تقسیمی امور قسری امور وہ ہیں جو گو کسی دلی جذبہ کے ماتحت ظاہر ہوں مگر ان کا ظہور زیادہ
بیرونی آثار اور خارج تعلیمات کا رین منت ہو۔ ان کی پھر دو قسمیں ہیں۔ تقسیمی اور تقویدی
یعنی وہ تعلیم کردہ اعمال یا عبادات اور دین کی قسم سے ہو گئے یا عادات اور معاشرت وغیرہ
کی قسم سے صورت اولی (مذہبی امور) میں تشبیہ بالغیر حرام ہے۔ جیسا کہ مضامین کی طرح
سبب پر صلیب دکھایا۔

بتو کی طرح زمانہ باندھ لینا یا پیشانی پر نقشہ دکھالینا۔ اور سکھوں کی طرے ہاتھ میں اسے کا
کرنا یہیں لینا۔ وغیرہ کہ تمام اس قسم سے ہی سے ملتوں کا تعلق قائم ہو سکتا ہے۔ اور شرع حلال
باطل کے اختلاط و الجس کی بنا ہی سے بچ سکتی ہیں۔

شیخ بالذات امور اور اگر تقویدی یا معاشرتی امور ہوں تو بہر حال وہ امور نہیں ہیں یا وہ
امور شیخ بالذات ہونگے یا سراج بالذات اگر شیخ بالذات ہیں تو ان کی صورت سے جو شیخ
مثلاً شخص سے نچا پتلون۔ یا مکلف بالحریرہ کو شاکہ کی قسم کی قسم سے نہیں ہوتا
سیودان۔ باطلہ کی کوئی عظمت ظاہر کی جاتی ہو وغیرہ۔ کیونکہ تشبیہ بالغیر کے علاوہ ان کی صورت
قریباً موجود ہیں کہ اس سبب بالخیلار تکلیف تریز تعلیمات وغیرہ خود بالذات امور ہوتے
نہیں۔

شعار اقوام اور اگر وہ امور مباح بالذات ہیں تو پھر دو صورتیں یا وہ امور کسی غیر قوم کا شعار اور اتیانہ نشان ہوں گے یا ایسا ہوگا۔ اگر شعار میں تو پھر بھی تشبیہ قریب بہ حرام ہو جس کو فقہانے اپنی اصطلاح میں مکروہ تحریمی سے تعبیر کیا ہو۔ مثلاً غیر اقوام کا وہ مخصوص لباس جو صرف انہی کی طرف منسوب اور انہی کی نسبت سے مشہور ہو اور اسکے استعمال سے استعمال کرنے والا اسی قوم کا فرد سمجھا جانے لگے۔ جیسے نصرا نیون کی ٹوپی یا کسی قوم کا کلاخی شعار یا رجز وغیرہ جسکی تفصیل اپنے موقع پر آجائیگی۔

ذی بدل اشیا اور اگر غیر شعار ہیں تو پھر دو صورتیں یا وہ غیر شعار امور ایسے ہوں گے کہ جن کا بدل مسلمانوں کے یہاں موجود ہوگا یا نہیں؟ اگر ان کا بدل موجود ہے تو پھر ان امور میں بھی تشبیہ مکروہ ہے۔ کیونکہ اسلامی غیرت و حمیت کا اقتضای یہی ہے۔ کہ ہم اقوام کی ان اشیا کو ترک کریں جن کا بدل ہمارے پاس موجود ہے۔ ورنہ یہ ایک بے عزتی اور اپنے آپ کو خواہ مخواہ اغیار کا دستگیر بنادینا ہے۔ جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک میں عربی کمان لئے ہوئے تھے کہ آپ نے کسی کے ہاتھ میں فارسی کمان دیکھی تو ناخوشی سے فرمایا کہ یہ کیا لئے ہوئے ہو؟ اسے پھینک دو اور عربی کمان رکھو کہ جس کے ذریعہ خدا نے تمہیں قوت و ثلوث دی اور بلاد ارض کو منہ توح کیسا۔ چونکہ فارسی کمان کا بدل عربی کمان موجود تھی اسلئے غیرت دلا کر حضور نے روک دیا تاکہ غیر اقوام کے ساتھ ہر ممکن سے ممکن اتیانہ پیدا ہو جائے اور چھوٹے سے چھوٹا اشتراک قطع ہو کر ایک مسلم اپنی ہی ہستی کے ساتھ نمایاں ہو۔ ورنہ اگر مسلم قوم اپنے گھر سے بے خبر ہو کر بلکہ اپنے گھر کو آگ لگا کر دوسروں کی عادات و معاشرت کا اتباع کرنے لگیں تو ان کی مثال ایسی ہی ہو جاتی

ایک سید پر نان شراب فرق سر	تو بھی جوئی سب نان در بدر
تا بہ دانوئے میسان قہر آب	در عطش و زجوع گشتی خراب
منہی انتہائے امور	ہاں اگر غیر اقوام کی اشیا ایسی ہیں کہ ان کا کوئی بدل مسلمانوں کے پاس نہیں جیسے آج یورپ کی نئی نئی ایجادات۔ جدید اسلحہ تان و معاشرت کے نئے نئے سانچے

تو اسکی پھر دو صورتیں ہیں یا ان کا استعمال تشبہ کی نیت سے کیا جائے یا بغیر نیت تشبہ پہلی صورت میں استعمال جائز ہوگا۔ کیونکہ تشبہ بالکفار کو نیت دارادۃ مقصود بنالینا انکی طرف میلان و رغبت بغیر نہیں ہو سکتا اور کفار کی طرف میلان یقیناً اسلام کی چیز نہیں بلکہ اسلام سے نکال دینے والی چیز ہے۔
قرآن کریم نے توصات اعلان فرمادیا ہو۔ ولا تزرکونوا الی الذین ظلموا فتمسکوا بظلماتہم

نیز غیر مسلموں کی کورانہ تعلیق کسی مسلم کو کبھی بام عروج پر نہیں پہنچا سکتی جیسا کہ ظلمت کی تعلیق نور کی چمک میں مرض کی تعلیق صحت میں اور کسی ضد کی تعلیق دوسری ضد میں کوئی اضافہ قوت نہیں پیدا کر سکتی۔ ہاں اگر ان چیزوں میں تشبہ کی نیت نہ ہو بلکہ اتفاقی طور پر استعمال میں آ رہی ہوں قصہ درۃ کی حد تک انکے استعمال میں کوئی شرعی حرج نہیں۔

سید ذریع اور احتیاط | ان یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تمام تفادات اور فرق مراتب علم و اعتقاد کے اعتبار سے ہے۔ ورنہ عملاً ہر درجہ تشبہ کو ممنوع العمل قرار دے لینا ہی ایک مسلمان کے لئے احتیاط اور تحقیقی پرہیزگاری کا باعث ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ہر تمدن و معاشرہ کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ اور اس سلسلہ کی ایک کڑی دوسری کو کھینچ لیتی ہے۔ پس کسی تمدن کی کسی چیز کو اختیار کر لینا گویا دوسری چیز کے لئے راستہ صاف کر دینا ہے تو اس طرح انجام کار پورے ہی تمدن کا حلقہ اپنے گردن میں ڈال لینا ہے۔ اسلئے بطور سہ ذرائع تشبہ کی ان تمام مراتب سے خواہ وہ حرام ہوں یا مکروہ تحریمی یا تنزیہی عمل کے دائرہ میں یکساں ہی حمانعت کی جائے گی۔

کیونکہ شریعت کا یہ ایک جداگانہ اصول ہے کہ وہ ان امور سے بھی ایک مکلف کو الگ کہتی ہے جو جواز و عدم جواز کے درمیان اشتباہ کا درجہ رکھتے ہوں کیونکہ وہ حسب طح حلال سے متصل ہیں اسطرح حرام سے بھی متصل ہیں اور بہت ممکن ہے کہ ہر ایک انسان بجائے حلال کے ان کے ذریعہ حرام میں مبتلا ہو جائے۔ چنانچہ بخاری کی ایک حدیث میں صاف لفظوں میں اعلان فرمادیا گیا کہ۔

ومن وقع فی الشبهات کراہ یرعی حوالہ
جو شخص مشبہات میں پڑ گیا وہ اس پر داس کے مانند ہے

یوشاک ان بواقعه الا فان لکل ملث حی

الا فان احمی للہ محارصہ

جو سلاطانی چراگاہ کے قریب اور گرد و پیش ہی میں چرام ہے

قریب ہے کہ چراگاہ میں گھس جائیگا اور سلاطانی عتاب کا

مورد ہو جائیگا خبردار ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے ہمنوا اللہ کی چراگاہ اُسکے محرمات ہیں۔ اور اُسکا قریبی گرد و پیش

مشتبہات ہیں پس مشتبہات میں پڑ جائیگا ضرور ہے کہ محرمات کا ارتکاب کرنے لگے گا

پس حدیث نے تنبیہ کی کہ تم جائزات اور حلال امور پر قناعت کرو۔

نہیں بلکہ بعض اوقات اُمت کے ارباب تقویٰ و تدبیر احیاط اور پربہتر نگاہی کے دائرہ میں بعض

ایسے جائز امور کو بھی ترک کر دیتے ہیں جن کیلئے نہ کوئی صحیح ممانعت ہوتی ہے نہ ان کے کر لینے پر

کوئی شرعی تکبر و ملامت۔ لیکن اسوجہ سے کہ یادہ امور ان کے فراست میں کسی بھی شرعی کے بعد۔

محتملست میں سے ہوتے ہیں یا بالکل جائز ہونے کے باوجود قوتِ قریبہ کے ساتھ کسی ناجائز حد تک

پہنچا دینے کا ہیش فیہ بن سکتے ہیں۔ جیسے حدیث میں فرمایا گیا۔

ما اسکر کثیرہ فقلیلہ سرام۔ جس شربت کے کثیر حصہ میں نشہ ہو اسکا قلیل حصہ بھی حرام

حالا کہ اس قلیل میں مسکر اور نشہ نہیں لیکن قلیل ہی اس کثیر تک پہنچانے کا ذریعہ بن جاتا

اس لئے حرام ہو گیا۔

یا حدیث میں فرمایا گیا۔

من اتی عنائی فقد کفر بما انزل علی محمد۔ جو شخص کانٹوں کے پاس گیا اُس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کے لئے ہوئے کانٹوں کے ساتھ کفر کیا۔

صلی اللہ علیہ وسلم۔

حالا کہ کانٹے اور ساحر کی بتائی ہوئی چیزوں کو ماننا اور اُن پر عمل درآمد کرنا کفر ہے لیکن محض اُسکے

پاس پہنچانا اور اُس کے نزدیک سے گھبرا جانا کفر نہ تھا۔ مگر چونکہ یہ آنا اور گزرنایا اُسکی باتیں سننے

اور پھر اُن کو ماننے اور پھر اُن پر عمل درآمد کرنے کا ذریعہ قریبہ تھا اسلئے اُس سے بھی کفر کا پیکر دکھایا گیا

اسی لئے حدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں۔

چھٹے چھٹے گناہوں سے بہت بچو۔

ایاکم دحقرات الذنوب۔

کیونکہ یہ حقیر گناہ ہی عظیم گناہوں کا پیش خیمہ بن جاتے ہیں۔ اسی لئے جہاں قرآن کریم نے فرمایا:
 لَا يَزْنُونَ (مومن زنا کار نہیں ہوتے) اور زنا سے ممانعت کی وہیں یہ بھی فرمایا کہ۔

لَا تَقْرَبُوا الزَّانَةَ | زنا کے قریب بھی مت ہو۔

یعنی وداعی زنا مثل لمس و تقبیل۔ یا شتم و راجح۔ یا قربت۔ یا خلوة سے بھی بچو کہ یہی چیزیں زنا سے قریبی وسائل ہیں۔ اسی لئے قرآن کریم نے حدود اللہ کی حفاظت کا حکم ان الفاظ میں دیا کہ۔

لَا تَقْرَبُوا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ تَقَرَّبْتُمْ إِلَيْهَا | یہ اللہ کی حدود میں ان کے قریب بھی مت آؤ۔

یعنی گو قریب آنا فی نفسہ گناہ نہ تھا لیکن گناہ کا پیش خیمہ تھا اسلئے قربت بھی ممنوع ہو گئی۔

یہی وجہ ہے کہ جب حضرت علیؓ اللہ علیہ وسلم نے سوال کر نیکی مانوت فرمائی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے کوڑا اٹھا دینے کا بھی کسی سے سوال نہ کیا جو گھوڑے سے گر پڑا تھا، بلکہ خود ہی اُتر کر اٹھایا۔ حالانکہ فی نفسہ یہ سوال جائز تھا۔ مگر اس کا یہی سوال کے بعد محملات لفظی میں سے ہونا بھی ممکن تھا، اسلئے احتیاطاً اس بےیدامکان سے بھی ترک گئے۔

یہی وجہ ہے کہ جب حق تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز کرنے کی ممانعت فرمائی اور کہا۔

لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ

اے لوگو! نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا مت کرو اور چلی

دلا جھمروالہ بالقول کہہ کر بعضکم بعضاً۔

اسطرح چہرے مت دو جو اسطرح قدم ایک دوسرے سے بلند

آواز سے بولتے ہو۔

تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے چھوری الصوت، اتنا آہستہ بولنے لگے تھے کہ ان کی بات برابر سنائی نہیں دیتی تھی۔ حالانکہ اتنی پست آوازی کا حکم نہ تھا لیکن تقویٰ کی احتیاط بہت سے جائز حصول کو بھی چھوڑا دیتی ہے جبکہ ان جائزات سے ممنوعات کا راستہ صاف ہوتا ہو پس حسب طبع ان مختلف انواع۔ رعنی تھی۔ مستانہ مسکر۔ اتیان کاہن۔ قربت زنا۔ احتراز صغار۔ اقرب آپ حدود۔ رفع اصوات اور مسلسل سوال کی کتنی ہی مشتبہ یا جائز حدود و محض اسلئے ترک

ہ کی گئیں تاکہ ممنوع حدود تک کسی کی رسائی ہی نہ ہو سکے۔ اس طرح مسئلہ تشبیہ کے بارہ میں بھی شریعت کی نصوص اور عام قواعد شرعیہ اسطرح راہنمائی کرتے ہیں کہ جس طرح اس کے ممنوع حدود سے احتراز کیا جائے اسی طرح انکی مشتبہہ یا بعض جائز حدود تک بھی پوری توجہ کے ساتھ علماً احتراز کیا جائے تاکہ حد حرام و ممنوع تک نہ پہنچ سکیں دامنہ الکبیرۃ الا علی الخشعین۔

ان چند فصلوں میں ہم نے مذاہب و اقوام کے اصلی صورت پر نہ رہتے اور انجام کا اس کے مرٹ جانے کی اصولی اور کلی حقیقت کہ وہ تشبیہ بالا غیر ہے پھر تشبیہ کے تفصیلی مراتب کی فقہی کیفیت پیش کی جسکو عقل نقل اور محسوسات و طبعیات سے باوجود کم مانگی اور بے بضاعتی کے میں نے اپنی بساط کی قدر واضح کرنے میں کوشش کی۔ اور الحمد للہ کہ عقل سلیم اور نقل صحیح سے اس موضوع کو جس قدر واضح کرنے کی ضرورت تھی وہ بالا جال واضح ہو چکا اور ثابت ہو گیا کہ اصولاً شریعت کا تشبیہ سے بحث کرنا کسی خود بینی یا تعصب پر مبنی نہیں ہے بلکہ غیرت و حمیت اور تحفظ خود اختیاری پر اور اسپر کہ کوئی قوم اس وقت تک قوم نہیں کہلائی جاسکتی جب تک کہ اس کی خطیہا پائیدار اور مستقل نہوں۔ اور جبکہ اسلام کی امتیازی خصائص ہر حیثیت سے حق مستقل قابل تبدیل اور لازوال ہیں۔ تو سب سے زیادہ بلکہ صرف ایک اسلام ہی کو حق بھی ہے کہ وہ دنیا کی ساری قومیتوں کو مٹا کر اپنی برادری میں مدغم کرے۔ اور اپنے ہی مخصوص رنگ سے ساری دنیا کو رنگ دے۔ یعنی قطع تشبیہ کے اصول کو بر ملا استعمال کر کے غیر اقوام سے اپنی قوم کو بالکل متمازن بنائے۔ اگر اسلام اس مسلک تشبیہ بالا غیر زدہ تشبیہ جس سے قومیتوں پر فتنائاری ہوتی ہے جس سے ابتداء الحاد و زندقہ اور تہذیب کفر صریح وجود پذیر ہوتا ہے، کے اسناد کے طریقے تعلیم کرتا اور اس کی ریشہ و اینوں کو نہ رد کرتا تو یہ اسکے چہرہ تمام دکمال پر ایک نہایت ہی بدنام دھبہ ہوتا لیکن اسلام جس طرح ہر نقص کے دھبہ سے پاک ہے اسی طرح اس عیب سے بھی پاک ہے۔ کہ اس میں مسئلہ تشبیہ پر کوئی شافی بحث نہ ہو۔

اسلام نے اپنی مکمل تعلیم کے صفحات میں تشبیہ بالا اقوام پر بھی کافی اور مکمل روشنی ڈالی ہے

اور انشاء اللہ ہم فروعی ادواب میں .... ثابت کرین گے کہ اسلام کے تمام شعبوں رعادات و عبادات - حدود و کفارات - معاملات و سیاسیات - تدابیر تمدن طرق تہذیب و سبیل اخلاق - ادب معاشرت - اصول طعام و شراب - قوانین خزانہ و بیداری - پھر تمام وہ کیفیات جو ایک انسان پر خلوة و جلوة - انفراد و جمیع - نفسی و مادی - مادی و حیوانی طور پر سنگتی ہیں اسکے ہر پہلو میں ترک تہذیب کی تعلیم موجود ہے۔ گویا اسلام کا مجموعی مرقع ہی ترک تہذیب کا ایک درس عبرت آموز ہے۔ مگر انہی توفیق شعار انسانوں کیلئے جو علم ازل میں اس عبرت سے مستفید ہوتے کیلئے چھٹ لئے گئے تھے۔ مسئلہ تہذیب کی حقیقت واضح ہو جانے کے بعد اب ہم آئندہ باب کی چند فصلوں میں ان شبہات کا ازالہ کریں گے جو اس سلسلہ پر اب تک کئے گئے ہیں۔

باب دوم

بحث و تنقید

حَدِيثٌ مِنْ تَشْبِہٍ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

یہاں تک الحمد للہ مسئلہ کا ہر پہلو تحقیق کی روشنی میں آچکا ہے۔ اور مسئلہ تشبیہ کی حقیقت۔ اسکی ضرورت اور شریعت کا اس کے بارہ میں انتہائی اہتمام کرنا سامنے لایا جا چکا ہے۔ ہاں ابھی تک یہ ضرورت باقی ہے کہ ہم ان نکتہ چینیوں اور شبہات و وسوس کی بھی ممانعت کریں جو سطحی النظر لوگوں کی طرف سے اس مسئلہ کو مخدوش بنانے کیلئے کئے گئے اور تاحال کئے جا رہے ہیں۔ تاکہ پھر مسئلہ تشبیہ بالکل مغمیا ہو جائے اور ایک جوئے کے عمل کیلئے شاہراہِ عمل نمایاں ہو سکے۔

ان شبہات و خدشات کی نوعیتیں مختلف ہیں۔ بعض کا اثر مسئلہ کے اعتقاد پر پڑتا ہے اور بعض کا عمل پر یعنی بعض شبہات کا حاصل سرے سے مسئلہ ہی کی تکذیب و تعطیل ہے اور بعض کا محصول عمل کی تعطیل۔ پھر اعتقادی خدشات میں بھی دو پہلو اختیار کئے گئے ہیں۔ بعض نے اشعری مسئلہ کی تکذیب میں خود شریعت ہی کو آلہ کار بنایا ہے اور گویا تردید مسئلہ کی منزل پر وہ لوگ توادیل کی راہ سے پہنچے ہیں تاکہ ان کو تکذیب دین نہ کہا جاسکے۔ اور بعض عاقبت ناشناسوں نے اس منصوص مسئلہ کی تکذیب میں اسکی بھی ضرورت نہیں سمجھی بلکہ صرف اپنے اہواء و خیالات ہی کو تردید کی کافی وجہ خیال کر کے شریعت کے بالمقابل خم ٹھوک کر گھرے ہو گئے ہیں۔ ہم بھول اللہ و قوت ہر فریق کے استدلال پر بالترتیب پہلے بحث و تنقید کی نظر ڈالینگے اور پھر تحقیق کی۔ یعنی مناظرہ اور الزامانہ جواب کے بعد اسکی حقیقت نمایاں کریں گے کہ اصل حقیقت کیا تھی؟ جس کو حقیقت ناشناسوں نے اپنی کج فہمی سے اس حد تک پہنچایا کہ وہ حقیقت کے بجائے ایک منسلطہ اور دھوکہ نظر آئے گی

و بِاللّٰهِ التَّوْفِیْقُ +

فصل

پہلی قسم کے لوگوں نے جو مجتہدانہ یا مؤولانہ رنگ سے میدان خلافت میں آئے، قوتی لکچروں۔ سیاسی خطبوں اور مطبوع تحریروں میں بہت ہی بلند بانگ ہو کر دعویٰ کیا کہ مسئلہ منع تشبیہ ایک ناممکن اہل اور غیر معقول مسئلہ ہو۔

اور مسئلہ تشبیہ کی صریحی بنا، حدیث من تشبیہ بقوم ذہوہم ثم یرقی اس مسئلے اس حدیث کے رد و تضعیف میں انہوں نے اپنا سارا دماغی زور صرف کیا ہے۔

سرسید بانی کالج علیگڑھ جنکا اہم مقصد مسلمانوں کے دل و دماغ سے ان کے قدیم مخصوص اوضاع و شعائر کی اہمیت کا نکلانا تھا، اس طبقہ کے پیش رو ہیں۔ انہوں نے اس حدیث کو اپنے مقصد میں حائل دیکھ کر اسکو گرائے اور ساقط الاعتبار بنانے میں اپنے ایک موقت رسالے تہذیب الاخلاق کے کتنے ہی صفحات رنگے ہیں۔ اور اپنے زور قوت کے موافق مسئلہ منع تشبیہ کا استیصال کر دیا ہے۔ انہوں نے حدیث مذکور پر چہرے مشبہات وارد کئے ہیں۔ پہلا شبہہ روایت اور سند کے اعتبار سے ہے۔ اور پانچ شبہہ روایت اور فقہ کے لحاظ سے ہیں۔ روایتی شبہات یعنی ضعیف رواۃ یا انقطاع کے متعلق وہ تہذیب الاخلاق جلد چہارم باب ۲۹ ص ۱۲۷ کے صفحہ ۱۲ پر لکھتے ہیں کہ۔

”ادل تو چھکویہ بیان کرنا چاہئے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ نہ روایت اور نہ درایت۔ روایت تو اسلئے ثابت نہیں کہ جو سند اس حدیث کی بیان ہوئی ہے اس سے اتصال سند کا رسول خدا تک ثبوت نہیں ہے۔ کیونکہ جو الفاظ روایت کے ہیں ان سے یہ بات لازم نہیں ہے کہ حسان اور ابی مہینک درمیان میں اور کوئی راوی نہ ہو جس تک یہ سلسلہ روایت غیر ثابت ہے تو وہ حدیث فی نفسہ ثابت نہیں۔“

اس بچوں شبہہ کے متعلق ہمیں کسی جوابی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ اس کا بہتوینا حل

اتفاق سے محدث شہیر حافظ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب اقتصاد الصراط المستقیم میں کر دیا ہے۔ اولاً حدیث مع سند حسب ذیل ہے۔

پہلے راوی عثمان بن ابی شیبہ میں۔ دوسرے ابو النضر
تیسرے ہاشم بن القاسم۔ چوتھے عبد الرحمن بن ثابت۔
پانچویں حسان بن عطیہ۔ چھٹے ابو منیب جرشی ہیں جنہوں
نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ انہوں نے کہا کہ فرمایا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے کسی قوم
کیساتھ مشابہت اختیار کی وہ اسی قوم میں سے ہو گیا۔

حدیث عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو النضر
یعنی ہاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن
بن ثابت قال حدثنا حسان بن عطیہ عن
ابی منیب الجرشی عن ابن عمر قال قال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ
بقوم فهو منهم رواہ ابو داؤد بن ماجہ واکافیہ

حافظ ابن تیمیہ نے اسکے پانچوں رجال کے متعلق جو کچھ کہا ہے وہ حسب ذیل ہے۔

ابن ابی شیبہ۔ ابو النضر حسان بن عطیہ۔ صحیحین کے ان مشاہیر اور اجلہ رواۃ میں سے
ہیں کہ ان کی ثقہ و عدالت ہرگز اس قول کی محتاج نہیں کہ وہ صحیحین کے رجال میں سے ہیں بلکہ
صحیحین کے رجال کی جماعت اسلئے ایک سہری لڑی ہو کہ ان جیسے ثقہ حضرات اس زنجیر کی
کڑیاں ہیں۔

عبد الرحمن بن ثابت ان رواۃ میں سے ہیں کہ یحییٰ بن معین ابو زرعہ اور احمد بن عبد اللہ
اللہ جرح و تعدیل نے ان کی توثیق کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسے بہ باس دانکے بارہ میں کوئی جرح و
خلجان نہیں ہے، اور عبد الرحمن بن ابراہیم نے فرمایا کہ ہوثقہ ابو حاتم جیسے امام نے فرمایا کہ ہو
مستقیم الحدیث۔

ابو منیب جرشی بھی ان صدوق رواۃ میں سے ہیں جنکے متعلق احمد بن عبد اللہ العیسیٰ فرماتے
ہیں کہ ہوثقہ (وہ ثقہ ہیں) میں نہیں جانتا کہ کسی نے ان کا ذکر کیا ہو۔ اس بیان
سے سید موصوف کی تفسیر صفت رواۃ جو ہنوز پردہ خطائیں ہے ہبائے منشور ہو جاتی ہے۔

مسید صاحب فرماتے ہیں کہ کیونکہ جو الفاظ روایت کے میں ان سے یہ بات لازم نہیں ہے

کہ حسان اور ابی مہذب کے درمیان میں اور کوئی راوی نہ ہو، لیکن اول تو مسلسل سند پر الفاظ حدیث سے جرح کرنا ہی جرح و تعدیل کا ایک اٹوکھا اصول ہے۔ اور پھر وہ دعویٰ انقطاع مذکور بھی تو نہیں کہ کہوں یہ بات لازم نہیں آتی۔

پس یہ بات دلائل تو کیا ہوتی کہ حسان اور ابی مہذب کے درمیان میں انقطاع ہے اور سماع ثابت نہیں اور اُلٹی جھول بھی رہ گئی اسلئے جواب یہ ہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن تبرعاً اس انقطاع کا جواب یہ ہے جو ابن تیمیہ نے دیا ہو کہ۔

وقد سمع منہ حسان بن عطیة وقد اُحییٰ
اکامام احمد وغیرہ بعد الحدیث •

حسان بن عطیہ کا ابی مہذب کے سماع ثابت ہو اور امام احمد وغیرہ نے اس حدیث کو حجت سمجھا اور اس سے احتجاج کیا ہے۔
راقصنا بصرط المستقیم ص ۱۳۰

پس ابن تیمیہ کے اثبات سماع کے مقابلہ میں مسند صاحب کی نفی سماع کیا وقت ہے کہہ سکتی ہے اور امام احمد کے احتجاج کے مقابلہ میں ان کا حدیث کو حجت نہ ماننا ہمارے نزدیک کیا اہمیت رکھتا ہے پھر نہ صرف اسی ایک سند اور ایک کتاب پر اس حدیث کا مدار ہے بلکہ بلعربی نے اپنے مستقیم اور واسطہ میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اور ہزار نے اپنے مسند میں حذیفہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پھر ابو نعیم نے تاریخ اصہبان میں انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً اور قضا عی نے طاؤس سے مرفوعاً بھی روایت کیا ہے۔ مستخرج جامع صغیر اور ابن قیم کہتے ہیں کہ حاکم نے مستدرک میں اس حدیث کو ابن عمر سے روایت کیا ہے۔ زاد المعاد ص ۱۳۱ جلد ۱۔

پس اگر کسی ایک سند میں ضعف بھی تسلیم کر لیا جائے تو کثرت طرق کی قوت حسب اصول حدیث اس ضعف کا کافی تدارک ہے۔ اسلئے کسی کا منہ نہیں ہے کہ خض خلافت اغراض ہونے کی وجہ سے اس حدیث کی تضعیف کے درپے ہو۔ اور کسی کلام نبوی کو اپنی رائے پر قربان کرنے سے عاقلانہ تردد نہ

فصل

درستی شبہات

—*— (پہلا شبہہ) *—

سر سید تہذیب الاخلاق جلد چہارم کے صفحہ ۲۰ پر لکھتے ہیں کہ: ”راوی نے مورد حدیث بیان نہیں کیا اور لفظ تشبیہ کا جو حدیث میں واقع ہے مورد حدیث کے نہ معلوم ہونے سے کسی حکم بدلولی یا استنباطی یا قیاسی کا فائدہ نہیں دیتا ہے۔“

اول تو یہی غلط ہے کہ حدیث کا مورد متعین نہیں ہے۔ جبکہ تمام صحابہ مختلف مواقع دین دنیاء میں اس حدیث سے احتجاج کر رہے ہیں (جیسا کہ ہم پہلے باب میں اس حدیث کے تحت پیش کر چکے ہیں اور آئندہ دوسرے حصص میں جسزئیات کا ذخیرہ انشاء اللہ پیش کریں گے)۔ تو کیسے کہا جاسکتا ہے کہ مورد متعین نہیں۔ جن جن مواقع میں اسکو استعمال کیا گیا، کم از کم وہ موقع تو مورد بحث کی صلاحیت ضرور ہی رکھتے ہیں۔ لیکن اگر بالفرض مورد متعین نہیں بھی ہے تو نہ ہو کہ حدیث کے کلمات بالیقینہ خود بامعنی اور موضوع ہیں نہ کہ ہمل اور بے معنی۔

پس عام قواعد شریعت کے دائرہ میں رہ کر اسکے لغوی بدلول سے ہی حدیث کی مراد متعین کیجا سکتی ہے بلکہ اصول فقہ کے قواعد نے تو یہاں تک واضح کر دیا ہے کہ اگر مورد متعین بھی ہے تب بھی اس کا اعتبار نہیں، اعتبار صرف عموم کلمات کا کیا جاتا ہے نہ کہ خصوص مورد کا۔ العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص المورد۔ اس لئے یہ سوال ہی نہیں اور بے معنی ہے۔

دوسرا شبہہ

پھر سید صاحب تہذیب الاخلاق کے اسی صفحہ پر لکھتے ہیں کہ: ”دوسرے یہ کہ لفظ قوم جو اس

حدیث میں ہے وہ بھی کسی نتیجہ کا فائدہ نہیں دیتا۔ کسی قوم کا ہونا یا کسی قوم کے مشابہہ بننا کسی نتیجہ شرعی کو مفید نہیں ہے۔ ایک ہندوستانی مسلمان نے عربی یا ایرانی یا پشتانی یا اردی یا انگریزی پوشاک پہن کر اپنے بنین مشابہہ ان قوموں کے بنایا اور لوگوں نے بھی اسکو اسی قوم کا سمجھا تو پھر اس سے نتیجہ شرعی کیا نکلا؟

(جواب)

نتیجہ شرعی ایک نہیں بلکہ متعدد نکلتے ہیں۔

الحاج ایتیار | ایک مہلک نتیجہ یہ نکلا کہ اقوام کفر و اسلام میں کوئی ظاہری امتیاز نہ رہا۔ حالانکہ شریعت کا مقصود اقوام میں باہمی امتیاز پیدا کرنا ہے۔ جتنا کہ وہ اقوام ہیں نہ کہ تلبیس و التباس پیدا کرنے والی۔ آیات و احادیث اور فرامین خلفاء راشدین وغیرہ سے اس مقصود پر کافی روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ تشبہ کے بعد شریعت کا یہ معقول مقصد (امتیاز اقوام) فوت ہو جاتا ہے۔

تقویٰ مجتہ کفار | امتیاز مٹ کر جبکہ صورت التباس و اشتراک پیدا ہو گا۔ تو اس ظاہری اشتراک عمل ہی سے کفار کو مسلمانوں پر ایک مجتہ ہاتھ آ جائیگی، جس کو بطور نظیر قائم کر کے وہ دوسرے امور میں بھی ایسے ہی اختلاط و التباس کی طمع رکھ سکیں گے۔ حالانکہ اللہ کی ظاہری مجتہ تاک بھی قطع کر دینا اسلام کا ایک اہم مقصد ہے۔ جیسا کہ نسخ قبلہ سے اسی ظاہری مشارکت عبادۃ یا صوری یک رخی دیکر جہتی کو مٹایا گیا لئلا یكون للناس علیکہ حجتہ۔

استحفات اذنیع شریعت | شریعت اسلام نے اصولی طور پر لباس کی سادگی و بذاذۃ کے متعلق جو حدود قائم کی ہیں اور ان سے جن روحانی منافع کو ملحوظ رکھا گیا ہے (جیسا کہ ہم لباس کی فصل میں بالتفصیل ظاہر کریں گے) تشبہ بالیغیر سے ان کا استحفات و استہزا لازم آتا ہے۔

جو یقیناً توہین شریعت ہے۔ اور ایک تشبہہ کا علاوہ بعد چند سے اعتقاد ایسا استہزا اور استہفاف خاص شمار ہے۔ پناچہ انگریزی معاشرۃ کے دلدادہ یا متشبہین اگر بحیثیت کسی اسلامی ثقافت و سادگی کو خواہ وہ بیاری بیویا عام معاشرتی کبھی وقعت و احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھتے بلکہ تحقیر کی آنکھ سے معاند کرتے ہیں۔ اور حالت اسلام میں داعیہ توہین اسلام یقیناً تقاضا کا

شعبہ ہے۔

میلان یا اغیار | پھر کسی غیر سے مشابہت پیدا کرنے کا داعیہ بغیر اسکی طرف میلان و رغبت کے پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ میلان خود ہی ایک ممنوع شرعی ہے و لا ترکوا الی الذین ظلموا فتمسکوا بالئوارہ پس جس چیز کے مقدمات ممنوع شرعی ہوں کیا اس کے اصل نتیجہ کو شریعت کے جائزات میں سے کہا جاسکتا ہے؟

انفاہ تعال سلف | نیز سلف صالحین کا ہر قرن میں متعین تشبیہ پر زور دینا اور لباس کو خصوصیت کے ساتھ تشبیہ سے بچانے کی کوشش کرنا سب سے پہلے ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر کا دُفار (باندی کے) بدن سے حرار کا لباس اُترنا اور ڈانٹ کر کہنا اتلبتہم بین بالحرارۃ؟ پھر عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز کا، نصاریٰ بنی تغلبہ کے وفد سے عربی لباس اُترنا اور اسکو قطع کیے مسلمانوں کے لباس سے ممتاز کر دینا۔ امام ابو یوسف کا اپنے زمانہ قصار و حکمرانی میں علماء و فقہاء کیلئے ایک ممتاز لباس تجویز کرنا تاکہ فقہ و غیر فقہ نمایاں رہیں۔ محدث شہیر امام ابو داؤد سجستانی کے ایک استاد کا امیر وقت کو پارک پٹے پہنچے ہوئے دیکھ کر کہ اٹھنا کہ امیرنا یلبس ثیاب الفساق اور پھر قرون مابعد میں عموماً فقہاء ائمہ کا ایسی برنیاں پر تشدد کے ساتھ روک ٹوک کرنا سب سے پہلے لغو اور باطل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ تعال سلف خود ایک مستحسن دلیل کا درجہ رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ مالک امام دارالہجرۃ قاری ابن حبان سے وقت محض تعال اہل مدینہ ہی کو بروست مخرج قرار دیتے ہیں۔

شبہادۃ سنیہ | ایک مسلمان کو کافرانہ صورت میں دیکھ کر عام گمان یہی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اسلامی فرد نہیں۔ یا اگر سب سے پہلے دل میں عام ادماغ مسلمین کی کوئی غلط فہمی نہیں جو اتفاق کی دلیل ہے۔ پس مسلمانوں کا کسی کے حق میں کافریا منافق ہونے کا گمان رکھنا یا اسے غیر مسلم اور منافق ہونے کی شہادت دینا کیا عند اللہ کوئی اثر نہیں رکھتا۔ حالانکہ انتم شہداء اللہ فی الاذہب۔

ابراہیم حکام لہر | پھر قطع نظر خصوصاً مسلمانوں کے عداوت کے ایسے تشبیہ کو غیر مسلم جماعت کا فرد تصور کیا جائے گا تو کیا یہ ممکن ہے کہ اسکی موت کے وقت جبکہ وہ کسی اجنبی جگہ فوت ہوا حکام

دنیا میں کوئی اسلامی ضابطہ اسپر جاری کیا جائے؟ اسکے جنازہ کی نماز پڑھی جائے۔ یا مسلمانوں کے مقبرہ میں دفن کیا جائے۔ یا عام تجہیز و تکفین اسلامی طریقہ پر عمل میں آئے؟ ہرگز نہیں اور ایک عظیم الشان محرومی ہے۔

پس اگر بقول سید صاحب کے تشبیہ کو صرف لباس ہی میں منحصر مان لیا جائے تو کیا اس لباسی تشبیہ سے کوئی شرعی نتیجہ پیدا نہیں ہوتا؟ کیا اتنا آزا توام کا مٹ جانا، کفار کے ہاتھ میں مسلمانوں کے خلاف کسی حجتہ کا ہاتھ آجانا۔ عام اوضاع مسلمین کا استخفاف و استہزاء قلب میں جاگزیں ہو جانا۔ اسلامی قلوب میں کفار کی طرف رکون و میلان کا پیدا ہو جانا۔ تعامل سلف کا باطل ٹھیرایا جانا۔ مسلمانوں کا کسی کے حق میں بُری شہادۃ دینا۔ احکام دنیا میں کسی پر اسلامی احکام کا جاری کیا جانا۔ کیا یہ سب شرعی امور نہیں ہیں جنکے متعلق خود شریعت نے اپنی نصوص میں اثباتاً و نفیاً بحث کی ہو۔

اور جبکہ تشبیہ بالکفار اپنی ساتھ یہ تمام ممنوعات لیکر آتا ہے تو کیا تشبیہ بالاقوام سے کوئی بھی شرعی نتیجہ نہ نکلا؟ حالانکہ یہ تمام شرعی نتائج ہیں جو اس سے پیدا ہوئے اور اس لئے جیسے تشبیہ بنفسہ ممنوع ثابت ہوا تھا، اب اپنے نتائج کے اعتبار سے بھی ممنوع بن گیا۔

تیسرا شبہ

سید صاحب تہذیب الاخلاق کے صنفہ۔ ہم پر لکھتے ہیں جس کا ماحصل ملاحظہ ہو۔ ”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبہ رومیہ صنیقۃ الکیمین جو عیسائیوں کا لباس تھا پہنا، نیز حضور نے جبہ طیالسیۃ جو آتش پرستوں اور مجوس کا لباس تھا پہنا۔ اگر تشبیہ ممنوع تھا تو حضور نے کیوں ایسے امور کا ارتکاب فرمایا نیز صحیح بخاری میں ہے۔

کتاب اللباس، باب بیان میں قول اللہ تعالیٰ کے کہ نہ اذبحوا، نہ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کی ہوئی چیز کو کھلو اس نے

کتاب اللباس باب قول اللہ قل من

مَحْرَمٌ ذِمَّةُ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتُ
مِنَ الرِّزْقِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا
وَأَشْرَبُوا وَلَا تُبْشُوا (۱) وَمَا طَابَ لَكُمْ (۲)

اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے اور کھانے پینے کی حلال
چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے؟ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
علیہ وسلم نے کھاؤ پیو پینو (یعنی جو تمہیں بھائے) +

پس یہ آیت و حدیث تشبیہ کے مسئلہ کو باطل ٹھہرا رہی ہے۔ (جواب) میں کہتا ہوں کہ۔
تشبیہ کے کلی اور اصولی مسئلہ کے خلاف بہت جست و تلاش کے بعد یہ تین جہوں کی جزئیات
پیش کی گئی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر بالفرض چند جزئیات کلیہ کے معارض بھی ہوں تو کیا ان چند
جزئی واقعات کی خاطر کلیہ کو باطل کر دینا چاہئے یا کلیہ کو اصل رکھ کر ان مستثنیات کا کوئی ایسا
محل بیان کر دینا چاہئے کہ کلیہ پر بھی زد نہ پڑے اور متعارض جزئیات بھی بر محل باقی رہ جائیں
ہمارے نزدیک عقلاً اور شرعاً دوسری صورت ہی قابل عمل ہو سکتی ہے کیونکہ کلیہ اور ضابطہ اصولی
اسباب اور کلی علل و حکم پر مبنی ہوتا ہے اور جزئی واقعات اس قسم کے کلی علل و اسرار سے
ساکت ہوتے ہیں پس ناطق کو اصل رکھ کر ساکت کو اس کا تابع بنانا ہی اصولی اور عقلی فعل قرار
پا سکتا ہے۔ پس ان تینوں جزئیات کو اصول حدیث کے مطابق بے تکلف کہا جاسکتا ہے کہ واقعہ
حال کا عجم لہذا۔ یعنی ان وقائع میں کوئی ایسی عام علت یا سبب نہ ہے جس سے ان کے تشبیہ کے توڑنے
میں اس سے مدد لیجائی سکے۔ نیز ہمیں اب تک ان جزئیات میں کوئی لفظ بھی ایسا محسوس نہیں
ہوا جو ان ہر سہ جہوں کے استعمال سے تشبیہ کے جواز کا نتیجہ پیدا کرتا ہو کیونکہ تشبیہ کے تشبیہ سے تشبیہ
سے اور تشبیہ کے معنی میں دو چیزوں کا آپس میں ایسا ملتس ہو جانا کہ کوئی بھی اپنے اصلی وجود
کو نمایاں نہ رکھ سکے۔ اور ظاہر ہے کہ ایسا تشبیہ ایک انسان کو دوسرے کیسا تہہ اسبوقت
ہو سکتا ہے جبکہ پہلا دوسرے کے مخصوصات اور امتیازی نشانات کو اختیار کرے۔ اور صورت
اس میں زل ملجائے اور یہاں اسکی کوئی دلیل نہیں کہ جبہ رومیہ عیسائیوں کا اور جبہ شامیہ
یہود کا اور جبہ طرابلسیہ مجوسیوں کا کوئی مخصوص لباس تھا۔ تاکہ تشبیہ اور تشبیہ پر کوئی استدلال
کیا جاسکے؟ بلکہ محض رومی، شامی اور طرابلسی کی نسبت سے تو یہ بھی واضح نہیں ہوتا کہ یہ جبے

ان کے استعمال میں بھی آتے ہوں چہ جائیکہ ان کا مخصوص شعار ہوں۔

کیونکہ مصنوعات کی نسبتیں کبھی تو موجد اور صانع کی طرف کیجاتی ہیں اور اسی نسبت سے وہ شے موسوم اور مشہور ہو جاتی ہے جیسے ڈاسن کا بوٹ اور پیئرس ٹوپ (پیر کا صابون) پس اگر کہا جائے کہ ہندوستانی پیئرس ٹوپ اور ڈاسنس بوٹ استعمال کرتے ہیں تو محض اس نسبت سے یہ نہیں سمجھا جاسکتا کہ ہندوستانی ڈاسن اور پیئرسے تشبیہ کر رہے ہیں۔ بلکہ اس نسبت سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ ڈاسن اور پیئرسے خود اس بوٹ اور صابون کو استعمال کرتے ہوں چہ جائیکہ یہ ان کا کوئی امتیازی نشان ہو۔ ہاں صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بوٹ اور صابون انکی دوکان کا یا ان کا مصنوع ہے جسے ہندوستانی استعمال کرنے لگے ہیں۔

اسی طرح کبھی مصنوعات کی نسبتیں جائے صنعت اور خاص خاص شہروں یا ملکوں کی طرف ہوتی ہیں اور وہ اسی نسبت سے دنیا میں مشہور ہو جاتی ہیں۔ جیسے کپڑوں میں اٹالین یا بنارس کی کہ اٹالین اٹلی کی ساخت ہونے کی وجہ سے اسی ملک کی طرف منسوب ہے۔ اور بنارس بنارس کی طرف منسوب ہے کہ وہیں کی صنعت ہے۔

پس اگر کہا جائے کہ فلاں شخص بنارس اور اٹالین استعمال کرتا ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ یہ کپڑے اٹالیوں اور بناریوں کے مخصوص شعار ہیں اور وہ شخص یہ کپڑے استعمال کر کے ان لوگوں کے ساتھ تشبیہ کر رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ شعار اور تشبیہ کیا معنی ان نسبتوں سے تو یہ سمجھا جاتا ہے ضروری نہیں کہ یہ مصنوعات وہاں سرے سے استعمال بھی کیجاتی ہوں بلکہ ممکن ہے کہ تجارت کے واسطے ان شخصوں سے سرے سے مالک کیلئے بنائی جاتی ہوں۔ جیسے اکثر رنگین اور شمع کپڑے بنائے جاتے ہیں اور پھر ان سے قطعاً اجتناب کرتے ہیں پس کپڑوں کی نسبتیں محض مشاعروں یا جملے صنعت کے اعتبار سے مشہور ہوتی ہیں جنکو تشبیہ سے کوئی علاقہ نہیں۔

اس طرح جبکہ روایات میں آیا کہ حضور نے رومی۔ شامی اور یارسی جہ استعمال فرمایا تو محض

ابن نسبت سے یہ کیسے مفہوم ہو گیا کہ وہ بچے ان ملک کے باشندوں کے مخصوص شعار اور خاص لباس تھے اور حضورؐ نے انہیں ہنکر تشبیہ کا بیان جواز فرمادیا۔ شعار تو کیا یہ نسبتیں تو نفس استعمال پر بھی دلالت نہیں رکھتیں۔ پس ان نسبتوں سے اگر کچھ ثابت ہوتا تو یہ کہ یہ بچے ان ممالک کے تھے وہاں کے مفعول تھے یا وہاں کہتے تھے اور وہیں سے دوسرے ممالک میں منتشر ہوتے تھے۔ اور حضورؐ نے بھی ایک غیر ملکی صنعتہ کا اتفاقاً استعمال فرمایا۔

یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم برد پانی استعمال فرماتے تھے تو کیا اس نسبت سے یہ بھی لازم آنا ضروری ہے کہ یہی چادر وہاں کے لوگوں کا خاص شعار ہے اور آپؐ پیروں کے ساتھ متشبیہ بھی سمجھے جائیں؟ ہرگز نہیں۔ یا حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شام و مصر کی آئی ہوئی قبطنی استعمال فرماتے تھے (قبطنی اس کتابی چادر کو کہتے ہیں جسکو قبطنی بنتے تھے یہ نسبت بنانے والوں کی طرف سے آتو کیا اسکے یہ معنی ہیں کہ حضورؐ قبطنیوں کے ساتھ تشبیہ کرتے تھے؟ سعاد اللہ۔

حالانکہ محض اس نسبت سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ وہ قبطنی اس چادر کو سر سے سمات استعمال بھی کرتے ہوں چہ جائیکہ یہ چادر ان کا مخصوص شعار ہنکر تشبیہ کا دروازہ کھولتی ہو؟ پس یہی بہہسم نسبتوں سے متع تشبیہ کے مبین اور واضح اصول کو توڑنا یا جواز تشبیہ پر استدلال کرنا ایک نہایت ہی بے معنی استدلال کیلئے پہلی دعویٰ بلکہ ایک غلط دلیل دینی ہوگا جس کی توتخ کم از کم کسی اہل علم سے نہیں کیجا سکتی۔

بہر حال کسی کلیۃ حدیث ... اور قولی دستور العمل کے مقابلہ میں اگر اس قسم کی عملی جزئیات ظاہر نظر میں معارض ہنکر سامنے آجائیں درحال کہ نہ ان جزوی واقعات کی کوئی واضح علت نظر آتی ہو نہ بین سبب تو ان جزئی امور کے سبب اس کلیہ میں کوئی تغیر نہیں کیا جاسکتا۔ جس کے واضح اسباب بھی موجود ہیں اور بین علل بھی۔

بلکہ کسی کلیۃ اور مضابطہ کے مقابلہ میں کسی جزئی کا اسکے معارض ثابت ہو جاتا ہے اس جزئی

میں تاویل کرنے کیلئے کافی ہے اگرچہ لغت رفع تعارض کی کوئی وجہ بھی نمایاں نہ ہو۔ صحیح مسلم میں ہے کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو ایک دن حضور نے زعفران سے رنگے ہوئے سرخ کپڑے پہنتے ہوئے دیکھا تو فرمایا۔

ان هذا من لباس الكفار لا تلبسهما۔ | یہ سرخ کپڑے کفار کے کپڑے ہیں۔ انہیں مت پہنو۔

اور نہ صرف زعفرانی سرخی ہی بلکہ عموماً سرخ کپڑوں سے حرمانت احادیث کے صریح الفاظ میں قرآنی لگی ہے اور اھر صحیح حدیث میں اس کلی اور قوی ضابطہ کے خلاف یہ عملی حیرت ریزہ بھی موجود ہے۔ کہ

وعليه حلة حمراء | حضور پر سرخ ازاد چادر دیکھی گئی۔

پس اگر قیوم رحمہ اللہ صاحب زادہ المعاد نے بھی کہا ہے کہ جبکہ حرمانت حمرۃ کے صریح اقوال موجود ہیں تو کیسے گمان کیا جاسکتا ہے کہ آپ نے دوسروں کو حرمانت فرما کر خود وہی جس سر تانی پہنا فرمایا ہو؟ ہرگز نہیں۔ پس کہا جائیگا کہ اس سرخ حلت سے سرخ دھاری کا حلد مراد ہے کیونکہ یہ حلت تھرا لیتی چادروں کا تھا۔ اور اپنی چادروں کی عام روشنی تھی کہ دسٹ پر اور سیاہ دھاری کی بنی جاتی تھیں۔ مگر لوگوں کو حلت حمراء کے لفظ سے خالص سرخ ہونے کا دھوکہ لگ گیا۔

بہر حال یہ جزئیات اس درجہ کی نہیں ہیں کہ سنیہ صاحب کو ان کے اس مقصد سے تفصیل مسئلہ تشبیہ میں کامیاب بنا سکیں۔ رہا آیت کریمہ قل من حذر ذینۃ اللہ اور حدیث نبوی کلوا واشربوا البسوا کے عموم سے جواز تشبیہ پر استدلال کرنا اور اس پر بخاری کی اس تفسیر ای ما طاب لکم (جو تمہیں بھائے اور پسند ہو) جواز کی تعلیم سے تشبیہ میں دلیلنا پہلے استدلال کی بھی زیادہ عجیب ہے۔

کیا اس عموم کا یہ مطلب لیا جاسکتا ہے کہ کھانے پینے میں تمہارے لئے شراب و خمر حرام بھی حلال ہے۔ اور پینے میں ریشم بھی جائز ہے؟ اگر یہ عموم اس لئے نہیں لیا جاسکتا کہ دوسرے

بجائے پران چیزوں کو ممنوع قرار دیا گیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ ذمہ کے تمام ان شے کو جو تشبیہ پر مشتمل ہیں
دوسری دلائل ممنوع قرار دیرہی ہیں۔ وہ بھی اس آیت کے عموم میں داخل ہو کر حلال نہیں بن سکتیں
کوئی وجہ نہیں کہ باب اکل و شرب میں تو دوسری دلائل خنزیر و شراب ٹھوس سبب آساغیر ماکول
اللحم اور دوسری بہت سی انواع ماکولات کو ناجائز اور ممنوع ثابت کر سکیں لیکن باب لباس میں
اسی قسم کی دوسری دلائل ریشم۔ معرق زری۔ اوصناع کفار اور اطوار غیر مسلمین کو ناجائز نہ بنا سکیں
حقیقت یہ ہے کہ نکتہ چینوں نے خود اس حدیث ہی کے الفاظ پر غور نہیں کیا اور نہ اس کے
مدلول بتوی و شرعی کو سمجھے۔ حدیث میں جہاں یہ الفاظ ہیں کلووا و اشربوا و البسوا و تصدوا وہیں
آگے یہ لفظ بھی تو ہیں کہ فی غیر اسراف و لا حیلۃ۔ یعنی کھاؤ پیو پہننا اور خرچ کرو جب تک کہ اس میں سرفرا
اور حیلہ کا دخل نہ آئے۔ اس شرط کا حاصل یہ نکلا کہ جب کھانا پہننا فضول خرچی اور حیلہ و تکبر یا
ناز و ترقہ اور اتراہٹ کی حدود پر پہنچ جائے تو اس حد کے کھانے پہننے سے ترک جاؤ۔ پس تمام
وہ کپڑے جنہیں اسراف و حیلہ ہو۔ تمام وہ اوصناع و اطوار جنہیں نازش و ترقہ اور اتراہٹ کا بیج ہو
تمام وہ اطوار جنہیں عبدیت و تواضع کے بجائے کبر و عنوت اور توجہ الی اللہ کے بجائے توجہ الی انفس
ہوتی ہو۔ اور تمام وہ کھانے جنہیں فضول خرچی اور ضائع مال لازم آئے اور وہ سب ہی کفار کی چیزیں اسی آیت و حدیث
ممنوع اور ناجائز ٹھہر گئے۔ جنکی خصوصیت تفصیلات دوسری آیات و احادیث نے کر دی ہیں۔ جبکہ ہم
پہلی فصلوں میں بسط کیسا تہہ لکھ چکے ہیں۔

پس جس حدیث کو سیّد صاحب جواز تشبیہ میں استعمال کر رہے ہیں۔ ہماری خیال
میں وہی حدیث منع تشبیہ کے لئے ایک زیر دست استدلال ہے پھر عجیب بات
ہے کہ سیّد صاحب تو آخر میں فرماتے ہیں کہ۔

”ہم ان روایتوں سے کسی قسم کی پوشاک پہننے سے ممنوع نہیں معلوم ہوتے تو لفظ
تشبیہ کو مشابہت زنی و لباس پر بھی عمل نہیں کر سکتے“ ”وہذیب اللہ خلق منہ“

اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ

اس کی ساتھ ستر ہزار بیوہ طیلسان پہنچے ہوئے ہونگے۔ حضور کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ نے
ایک مسلم جماعت کو دیکھا کہ وہ طیلسان پہنچے ہوئے ہیں تو کراہت سے فرمایا۔

مناہ شہم بیہود غیبیہ۔
تجویج کہ یہ لوگ شہر کے ہوسے کہ قدر مشابہ میں لگے۔
تو حضرت انس نے تو تشابہ کو مشابہہ نہ بنی ویلاس۔ پر چل گیا۔ اور سیدہ صاحبہ سے الگ
ہو کر تشبہہ کو مشابہہ نہ بنی ویلاس کی قطعاً چل کرنا نہیں چاہتے۔
یہ ہیں تفادوت رہ از کجا است تا بکجا

ابن قیم اس واقعہ کو نقل کر کے فرماتے ہیں۔
ومن ہرہنا کرہ لہما من السلف والخلف
لما روی ابو داؤد والحاکم فی المستدرک عن
ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
انہ قال من تشبہ بقوم فهو منهم و فی الترمذی
عن صلی اللہ علیہ وسلم لیس ونا من تشبہ
بقوم غیرنا۔ زاد المتحافت ج اول۔
اور ہمیں سے سلف و خلف نے طیلسان پہنچنا مکروہ
سمجھا ہے۔ کیونکہ ابو داؤد نے ابن عمر سے اور انہوں
نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ
جس نے کسی قوم کی ساتھ مشابہہ پیدا کی وہ اسی
قوم میں سے ہو گیا اور ترمذی نے یہ روایت ان نقل
سے ہے کہ ہم میں سے نہیں ہو وہ شخص جس کا قول
قوموں سے تشابہہ کیا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء سلف و خلف نے بھی اس تشابہہ کو زہنی ویلاس پر محمول کیا ہے۔ پس
جبکہ صحیحہ بیکرا ہنگام کے علماء اسے نزدیک اس حدیث کا محمول بنا کر اور زہنی وہیلہ بھی، کیا ہے
تو ہمارے خیال میں مسودہ صاحبہ کی تنہادۃ اس بات میں تہی و ذنی نہیں ہے کہ اباحہ امت کے
مقابلہ میں قبول کیا ہے۔ انہیں اختیار ہے کہ وہ اباحہ بنا، بقہ اپنے گلے سے تارھیکیں۔
اسکے بجائے مشدد و کا طوق گردن میں ڈالیں۔ خود باندھ دینا۔

چوتھا شب

سر سید تہذیب الاخلاق جیلد چہارم ۱۲۹۹ھ کے صفحہ ۱۸ پر لکھتے ہیں کہ۔
 چوتھے یہ کہ تمام مسلمان اور صحابہ اور خود جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار عرب کے سہاوی
 زنی و بانی اور کھیتے تھے اور دونوں قوموں کو یا عید یا عید کے دو تھیں بالکل ایک
 وہ سہوہ کے برسا تھیں۔ اور کوئی تفرقہ کفار و اہل اسلام میں تیسرے کا قائم نہیں
 کیا گیا تھا۔ تو پھر حدیث میں مذکور یہ فرقہ و فرقہ کے کیا معنی؟ کیا عقل سلیم اس
 بات کو قبول نہیں کرتی کہ اگر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں یا جبر میں یا ایشیا
 میں پیدا ہوئے ہوتے تو ان کو یا اس دیہاتی کہتا جیسا کہ ان ملکوں کے لوگ کرتا
 ہے جس پر تشابہ قوی ہے کیا شرعی نتیجہ پیدا ہو سکتا ہے؟

چوتھا شب کا ازالہ

اس دوسرے کی جیسا کہ بیان کیا ہے تو اس کے ہار و ہار ہو سکتے ہیں۔ ایک تو بنو نہ خاص بیان کیا
 ہے جو قنات سے تعلق رکھتا تھا۔ دوسرے اس چیز کو اصل قرار دیا جس سے ایک کلیہ بنایا
 گیا۔ دوسرے سبب کے ذاتی قسم سے تعلق رکھتا ہے۔ تیسرے پھر اس میں تمیز کلیہ سے ایک سببی
 اور اس سبب کی کیا ہے جو ہر سبب و سبب کے فرقہ نفس یا عقل سے تعلق ہے اور پھر اس
 میں ہمیشہ برقی اس کہ کیا ایک خاص حکم کا قیود بنی بنا دیا گیا ہے جو ان کے اجتہاد کا
 دوسرا قیود بنی بنا دیا ہے۔

اس کے بعد لکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار عرب ایک ہی ہیں یا اس
 کہ تیسرا قیود ہے کہ ان کا ایک ہی بنی بنی و معاشرہ میں اپنی خصوصیات
 میں فرقہ و فرقہ کے تعلق ہوتا ہے۔ اس سے پھر ایک ہی جیسے یہ ہے کہ

گیا کہ اگر حضورؐ لندن و جرمن میں آتے تو آپ کا لباس وہیں کے باشندوں کا سادہ سیٹ، کوٹ پتلون وغیرہ ہوتا۔ اور اس وہی جسز یہ سے جھپٹا نہ طور پر فتویٰ یہ نکلا کہ لہذا ہندوستان کے مسلمانوں کو نصرانیوں کا لباس پہننے میں کوئی شرعی حرج نہیں۔ ان چاروں اجزاء پر ہم جدا جدا نظر ڈالتے ہیں۔

صحابہ و مشرکین کی حُلّہ میں مشابہت اول تو ہم حُلّہ کی حد تک تشبہ کا تعلق ہی تسلیم نہیں کرتے۔ کیونکہ حُلّہ جس کے معنی چادر اور تہ بند کے ہیں فی نفسہ کوئی صورت اور وضع ہی نہیں بلکہ اصل لباس اور مادہ لباس ہے۔ اور اسی لئے حالت احرام میں جبکہ ترک تزین کے دائرہ میں پہلے ہوئے کپڑے کی ہر وضع قطع چھوڑا دیا جاتی ہے تو اس اصل لباس حُلّہ ہی کو باقی رکھا جاتا ہے۔ کیونکہ ستر بدن کے لئے اس سے کم اور کم سے کم کوئی اور لباس ہی نہیں۔

پس یہ اصل لباس ہے۔ اور ظاہر ہے کہ تشبہ کا تعلق صورت و اصل سے ہے نہ کہ اصول اور مواد لباس سے اگر حُلّہ میں بھی منع تشبہ کا حکم جاری کیا جائے تو اسکے معنی یہ نکلیں گے کہ اصل لباس اور مادہ لباس کو چھوڑ دو اور غریانی اختیار کرو۔ اور یہ ایسا ہی ہو گا جیسا کہ مشابہت کفار کے خوف سے سر سے کھانا پینا۔ ناک کان رکھنا۔ عبادۃ کرنا انسان رہنا بلکہ زندہ رہنا ہی ترک کر اسے کی سنی کی جائے۔ حالانکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ ان جیسے اصول امور سے تشبہ کا کچھ بھی تعلق نہیں۔

(۲) پھر اگر ہم حُلّہ کو فی نفسہ نہ ہی لیکن فی غیرہ کوئی وضع تسلیم بھی کریں بایں معنی کہ یہ مادہ لباس ہی کسی غیر مسلم قوم کا امتیازی شعار ہو جائے جیسا کہ مشرکین مکہ کا تھا تو پھر ہم یہ تسلیم کرنے کیلئے تیار نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حُلّہ کو باقیہ و مشرطہ اور بادجہ تیسرے بعینہ اسی طرح استعمال کرنا جائز قرار دیا جس طرح مشرکین پہنتے تھے۔ کیونکہ مشرکین تو اس حُلّہ کی ازار کو خیلا رد کرتے تھے ٹخنوں سے پیچھے گھسٹا ہوا پھینتے تھے اور آپ نے حکم دیا کہ

الزّرة المؤمن الى نصف الساق ولا حرج مؤمن کی ہڈی نصف پندلی تک ہے اور اگر

میں سے فوق الکعبین ۔ (نچا بھی ہو) لیکن ٹخنہ نہ دھکیں تب بھی کوئی حرج نہیں ۔

مشرکین تو اپنی ردائیں قدموں سے دوڑنا گزری ہوئی استعمال کرتے اور اسال کر کے ان کے دامنوں کو لٹکا اور گھسٹتا پھوڑتے تھے ۔ جیسے عواما متکبر سلاطین اور جبارہ کی چادروں کا یہی طرز ہے لیکن اپنے اسال کو اپنے اور اپنے صحابہ کے لئے حرام فرمایا ۔ اور ظاہر ہے کہ یہ حرمت محض منع تشبیہ ہی کے لئے نہیں تھی ۔ کیونکہ اگر بالفرض آپ بلان قیود کے بعد مشرکین ہی کا سار عونت نشان اور کبر آثار حاکم استعمال فرماتے تب بھی یہ تو ناجائز تھا کہ آپ کے مصطفیٰ قلب میں کبر و دعوت کے آثار راہ پا سکتے جو ان مشرکین کے تھے ۔ لیکن پھر بھی ان قیود کا اضافہ فرما کر حاکم استعمال فرمانا سوائے ترک تشبیہ کے اور کس لئے ہو سکتا ہے ۔ اور اگر ائمہ مرحومہ کی تاسی کے لئے تھا تو اسکی غایت یہی بی شک تھی کہ ائمہ کو باطن کبر و دعوت سے اور ظاہر تشبیہ بالا قیام سے الگ رکھا جائے ۔

پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حاکم استعمال فرمانا اور ان حدود کی رعایت کے ساتھ استعمال فرمانا منع تشبیہ کی تو ایک کھلی دلیل بن سکتا ہے لیکن جواز تشبیہ پر اس سے کیا رو نشی پڑ سکتی ہے ۔ جو یہ صاحب کا منشا ہے ۔

(۳) لیکن اگر اسے بھی تسلیم کر لیا جائے کہ آپ نے مشرکین مکہ ہی کا سلباس پہنا اور مسلمان مشرکین میں مشابہت بھی پیدا ہو گئی تو پھر مجھے یہ کہنے کی اجازت دی جائے کہ یہ تشبیہ عارضی اور چند روزہ تھا ۔ اسلئے قابل التفات نہ تھا ۔ کیونکہ کفار حجاز کے لئے اسلام اور قتل کے درمیان جزیہ کا واسطہ ہی نہ تھا ۔ اسلئے مشرکین حجاز ذمی ہو کر نہیں رہ سکتے تھے ۔ بلکہ یا مسلمان ہو جانا پڑے تھے یا مقتول اور جبکہ ہر صورت میں سرزمین حجاز ہمیشہ کے لئے غیر مسلم افراد سے پاک ہو جانا چاہی تھی ۔ تو حجاز میں چند دن کے بعد تشبیہ کا وجود ہی نہیں رہ سکتا تھا ۔ پس ایسے چند روزہ ظاہری تشابہ کے خوف سے حاکم جیسے ذہن آرا لباس کو ترک کر دیا جانا کسی طرح قرین مصلحت نہ تھا ۔

ہر حال اس جزیہ سے یا تشبیہ بالکفار کا وجود ہی نہیں نکلتا یا نکلتا ہے ۔ تو اس کا بلا ترمیم نسخ اور غیر قائم حدود زیر عمل آنا نہیں نکلتا اور اگر یہ بھی نکلتا ہے تو وہ عارضی اور چند روزہ ہے ۔

سے قابل اعتنائیں نہ نکلتا۔

پھر نہ معلوم ایسے محفل الہاد حیرت سے یہ لکھ کس طرح نکل آتا ہے کہ ہر ایک نبی لباس معاشرۃ میں اپنی قوم یا خصوصیات وطن کا تابع ہوتا ہے۔ ہاں اگر زبردستی نکال لیا جاتا ہے تو پھر یہ کس قدر مضحکہ انگیز اور بے مہول بات ہے کہ کسی اصل کا تو وجود نہ ہو اور اس سے قواعد کی تدوین کیجائے لگے۔ چڑکا تو ایک ریشہ بھی نہ ہو اور شاخیں دکھائی جائے لگیں۔ حالانکہ انتزاعیات میں کسی منشاء انتزاع کی ضرورت پڑ جاتی ہو۔

لیکن ہم تھوڑی دیر کے لئے اس حیرت سے کہ کوٹھنڈ اور مشرکین کے لباس کی کسائی باہل اسی طرح تبلیغ کرتے ہیں۔ لیکن پھر محض اس فنی مشابہت سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ اس منشاء لباس میں حضور کا ارادہ یا انداز طبع مشرکین لکھ کی بیرونی کرنے کا بھی تھا۔

تاکہ اس سے یہ گنجیہ فرض کر لیا جائے کہ ہر نبی لباس و معاشرۃ میں اپنی قومی روح کے تابع ہوتا ہو۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ حضور کی یہ مشابہت یا سبب محض اتفاقی ہو سبب انبیا قویست یا قویست کے ارادہ کا کوئی دخل نہ ہو۔ یا اگر اتباع کا دخل بھی ہو تو مشرکین کے اجتماع کا نہیں کہ مسیحیوں اور یوں کی اقتداء کا؟ اگر مکتبہ چینوں کو علم و بصیرت سے کچھ حصہ ملا ہوتا تو وہ دیکھتے کہ مسلمانوں نے اگر مکتبہ استعمال فرمایا تو ہرگز قوی روح کے تابع میں نہیں بلکہ اپنے جدا طور پر جس میں ان کی اقتدار میں جنگی اقتدار کا پلوامہ فرمایا گیا تھا۔ کیونکہ قرآن نے اسے ایسا ہی بیان کیا ہے۔

ذکر فرما کہ زمینیں انبیا علیہ السلام کو بھی گنہگار ہے۔

یا رشا و یلندہ حضور کو امر فرمایا کہ

اولئک الذین یریدون دینا

فہند انہم فہند

یہ وہ لوگ جو دین کو دین سمجھتے ہیں مگر دین کو دین سمجھتے ہیں

بھی انہی کو کہ دین ہے دین

اور اس بار دور ہوا کہ کسی خاص نوع اخلاق یا افعال و احوال یا آیات کہہ کر بتا دیا کہ

ایک لکھ لکھ چھوڑ دیا ہے۔ پس جن جن چیزوں کو خدا نے منسوخ نہیں کیا وہ سب پھر اس

۲۔ قدر کے دائرہ میں اگر ضروری الاتباع ہو گئیں خواہ واجبہ ہوں یا تنزیہی اور اکل و شرب کے بارہ میں ہوں یا لباس اور وضع قطع کے۔

ادھر انہیں اسماعیل علیہ السلام کا لباس تنگی اقتدار کا قرآن نے حکم دیا۔ فاروق اعظمؓ حد ثابت فرما رہے ہیں۔ کیونکہ انھوں نے آذر یا لیجان کے عربوں کو حلقہ پہننے ہی پر یہ کہہ کر آمادہ کیا ہے کہ وہ تمھارے یا سپاہ اسماعیل علیہ السلام کا لباس ہے۔

فاتر زوارتن واد علیکم بلباس ابیکم
 (اقتضای الصراط المستقیم)۔
 اور زوارتن واد استعمال کرو اور اپنے یا سپاہ اسماعیل علیہ السلام کا لباس پہننا ضروری سمجھو۔

پس آیتہ مسطورہ کے ماتحت مفسر کے لئے اس حلقہ میں اقتدار اسلاف صالحین کا دخل آگیا تو کیسے کہا جاسکتا ہے کہ حضورؐ نے یہ لباس اپنی مشرک قوم کے رجم درویش کے ماتحت پہنا۔ پس اس جسٹس کی جو نکتہ چینیوں کے کلیہ کی اساس تھا بنا ہی مشہد ہم ہو گئی پھر جانیکہ اسپر کلیات کی کوئی مضبوط عمارت کھڑی کر کے دکھلا دیجائے۔

پس اس نکتہ چینیوں کے لئے اس کے سوا کوئی میدان باقی نہیں ہے کہ وہ اس کلیہ کی بنیاد اس خالص جسٹس پر قائم کرنے کے بجائے کسی اور چیز پر قائم کریں جو ہمیں معلوم نہ ہو تو پھر ہم محض اس کلیہ ہی کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں کہ یہ خدا کی بھیجی ہوئی رسالہ کی انتہائی توفیق اور حضرت حق کے مقابلہ میں انتہائی جرات دہانی کی ہو کر اسے یہ تو ہو کر کہ لباس یا عام معاشرہ کے بارہ میں نبی کے پاس کوئی قلبی داعیہ کوئی اشارہ باطن اور کوئی غیبی الہام نہیں ہوتا کہ وہ اس کا اتباع کرے بلکہ اس بارہ میں وہ بھی منجملہ آحاد الناس کے ایک فرد ہو تا ہے جو اپنی قومی معاشرہ کا پابند اور رسم و رواج کا مقلد بن کر آتا ہو۔

اور پھر مسئلہ بھی اسی قوم کا جس کی ہدایت کے لئے خود اسی کی بے منتہی ہوئی تھی۔ اور اس لئے ہوئی تھی کہ اس قوم کے عقائد و اعمال اور خیالات کے مصداق و مظاہر مسبباتی ایسے بنے جو ان کے لئے کہ نہ تو کسی سوا کوئی طاقت بھی اس بگاڑ کی اصلاح نہیں کر سکتی تھی۔

اور پھر اوپر سے معاشرہ کی اس کورانہ تقلید کا الزام اس عظیم الشان نبی پر بھی لگایا جائے جس نے دنیا میں آکر محض اپنی غیبی طاقت سے نہ صرف معاہدہ کی اصلاح کی تھی بلکہ معاش اور تمدن کے بھی اچھے سے اچھے نمونے قائم فرمائے تھے۔ اور کوئی خلق و عمل صورت و سیرت۔ اور عادت و عبادت ایسی نہیں چھوڑی تھی جس کے متعلق امت مرہومہ کو ہدایت کی روشنی نہ دی ہو۔ جس کی عین کی جانتی پر دشمنوں کو حسد ہی اسلئے تھا کہ وہ اتنی مکمل کیوں ہے؟ کہ ہمیں بول دہرازا کے آداب سکھادے گئے ہیں۔ اور جس کے اکمال دین اور اتمام نعمت کو درست ہی نہیں بلکہ دشمن بھی ان طعن آمیز الفاظ میں تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ۔

ما یبدع هذا الرجل شیئاً

یہ شخص (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کوئی چیز بھی نہیں
چھوڑا نہیں چاہتا۔

الاخالفنا فیہ۔

کہ اُس میں ہمارا اختلاف نہ کرے یعنی اُس کی ملت کے کسی شعبہ کی بنا اور اختیار کے اقتدار پر قائم نہیں بلکہ محض اپنی آور وہ ہدایت کی روشنی پر کہ لیلہاد غار ہا سوا۔

پس کسی نبی کا اور خصوصاً حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی معاملہ میں خواہ وہ بیک کا ہو یا قبیحہ کا خالی از الہام ربانی ماننا بلکہ اور اُلٹا اسکو عامہ اہل ہوئی کا تابع تسلیم کر لینا ایک ایسی نادر و اجسارت ہے کہ ہر ایک اسلامی ضمیر بھی اس پر اظہار نفرت کرے گا اور اسد فی تعلیم بھی اسے ٹھکرائے بغیر نہ رہ سکیگی۔

قرآن کریم تو دعویٰ کرے کہ۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ

تھوڑے لئے رسول اللہ میں

أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔

بہترین نمونہ ہیں۔

اور پھر اس اسوہ حسنہ کو کسی خاص نوع عبادت۔ یا معاد یا معاش سے تعلق نہ کرے بلکہ ہر طرح عمل کا نمونہ رسول میں ثابت کرے۔

پھر یہ شک دعویٰ کرے کہ عمل تو عمل نبی کی زبان کی ادنیٰ حرکت بھی ہوئی کے تابع نہیں ہو سکتی

بلکہ صرف ہڈی کے } اور رسول ہوا، انفس سے کچھ نہیں بولتا و نری دہی ہوتی

دما یطلق عن العوی ان ہوا کا دہی یوحیٰ ہے جو اس کیطرت کی جاتی ہے۔

پھر یہ بھی بتلائے کہ قول بھی بڑی چیز ہے نبی کے توطنی اور جبلتی اخلاق بھی بہت اور ہوا پرستانہ نہیں ہو سکتے

وانا ک لعلی خلق عظیم } اور تو اسے نبی خلق عظیم پر ہے۔

جس سے پوری طرح کھل جائے کہ نبی کے علی، قولی اور اخلاقی اُسوے سب کے سب لامحالہ من اللہ ہی ہوں گے۔ اور پھر یہ ہادی قرآن اسی پر بس نہ کرے بلکہ نبی کو کھلے لفظوں میں ہدایت بھی دے کہ۔

ثم جعلناک علی شریعۃ من الامم فانبعھا ولا } پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقہ پر کر دیا، جو سوائے

تلتئم اھواء الذین کا یہ لیتوں = } اسی طریقہ پر چل جائے اور ان جہلا کی خواہشوں پر نہ چلے۔

جس سے بالکل یہ مسئلہ کھل جائے کہ معاش و معاد کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں جس کے متعلق رسول کے پاس

غیبی الہام۔ اشارہ باطن اور داعیہ قلب سلیم موجود نہ ہو اور اُسے لباس وغیرہ میں عامۃ اہل ہوا کی پیروی

کرنی پڑے۔ لیکن کتنے چین جنکو فقہ باطن سے کوئی حصہ نہیں دیا گیا یہ کہتے ہوئے مذاہبی نہ شرعاً کہ

انبیاء کی ذوات قدسی معصیات تو جس مرز دلوم اور جس قوم میں سبوتا ہوتی ہیں اسی قوم کی ستمگر

اور لباس کی پابندی پر مجبور ہو جاتی ہیں کہ ان کے پاس اس بارہ میں کوئی روشنی ہی نہیں ہوتی،

معاذ اللہ کہ رب کلید تخریج من افواہہم ان یقولوا لا کنا بآ۔

کیا یہ خدا کی بھی ہوئی رسالت کی تکذیب بلکہ موضح رسالت کی تقلید اور قرآن کریم کی آیات جیسات کا

صریح مقابلہ و معارضہ نہیں ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ آپ نے حقیقت کو سمجھا ہی نہیں۔ اگر آپ نگاہ حقیقت میں رکھتے تو یہ سمجھ لینا

کچھ مشکل نہ تھا کہ انبیاء علیہم السلام کی معاشرۃ اور لباس وغیرہ ان کے نور تقویٰ و طہارت۔ صبر و قناعت

زہد فی الربیاء اور غیثۃ فی الآخرۃ کے تابع ہوتے ہیں ان کے لباس پر انہی اخلاقی فاضلہ کا رنگ چھایا رہتا

ہے ان کی معاشرۃ زاہدانہ اور قانعانہ ہوتی ہے۔ وہ تعلق مع اللہ اور رجوع دائرۃ الی اللہ پھر غنا

قلب کے سبب کم سے کم کھانے اور کم سے کم پہننے پر اپنے اشارات باطن سے ہر وقت راضی اور

مستعد رہتے ہیں۔

اسی لئے نہ ان کے لباس میں اسراف کا دخل ہے نہ خیلا و تکبر کا بلکہ ان کے لباس کی انواع و اگوں اور اوضاع پر خاکساری و فروتنی اور عبادت و تواضع چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ پس ان کا لباس ان کے قلبی اخلاق و عذبات اور باطنی دعائی کے تابع ہوتا ہے نہ کہ اقوام داد و دھن کے رسم و رواج کے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کسی مرد و عورت اور کسی قوم میں بھی مہوش ہوں ان کے لباس کی نوعیت یکساں ہی رہی ہے اور وہ ہمیشہ عجلہ (یعنی ردا و ازار) ہی ہوا ہے۔ کیونکہ عجلہ انتہائی زہد و عفت کا لباس ہے اور انبیاء علیہم السلام سے ہرگز بے عیاض پر کوئی زاد نہیں ہو سکتا۔

پس انچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تو نکتہ چینیوں کو بھی اعتراف ہے کہ آپ کا عمومی لباس یہی عجلہ تھا۔

میزر دایات صحیحہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا لباس یہی عجلہ ہی تھا۔ چنانچہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کی حدیث میں ان کے لباس کے بارہ میں تصریح ہے۔

ان روم اللہ عیسیٰ نازل فیکہ فاذا امر بیلقور	بل شہب عیسیٰ روم اللہ تم من نزل ہوا کچھ عیسیٰ تم انجیل کو
فاخر فوہ فان رجل من بوطرا الى الحجرة والبياض	فان اللہ سے چہن بیگہ در شاہ مسہبہ رنگ ہو گئی
علیہ ثوبان فصارت... (کنز العمال ج ۱۰)	اور ان کے بدن پر دو پادریں نہڑ گئیں۔ اس کے بعد

حالا کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں جو شام میں مہوش ہوئے۔ اور وہ ملک بھی جادے ٹھنڈا ہو لیکن پھر بھی عجلہ کا استعمال فرمانا واضح کرتا ہے۔ کہ عجلہ میں حجاز کی کچھ وطنی خصوصیات نہ تھیں کہ کسی حجازی میں پیدا ہونے والے بنی کلاب بنے۔ بلکہ لباس سکے دائرہ میں نہ ملے۔ قاضی کے اسی ب زہد و تقویٰ کی نسبت بنی نزل نبی ہو سکتی ہے۔

یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا لباس بھی عجلہ ہی تھا۔ چنانچہ فاروقی غفرلہ کا فرمان آپ کو بھی چکا ہے جس کے معنی اظہار یہ تھے۔

فانزلوا دوت رواہ عنہ کہ جیسے ایک کمرہ کا دروازہ کھول کر دیکھو وہاں ایک کمرہ ہے جس کا دروازہ کھول کر دیکھو وہاں ایک کمرہ ہے۔

اسنعیل

کالباس ضروری سمجھو۔

نیز ابراہیم علیہ السلام کالباس بھی حلقہ ہی معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ افعال حج درحقیقت افعال ابراہیمی کی نقل ہے اور ان میں احرام (جو حلقہ ہے) واجبات سنا سناک میں سے ہے۔ پس گویا ائمہ مسلمہ کے ہر شاہ دگدا پر لازم کر دیا گیا کہ کم سے کم ایک دفعہ عمر بھر میں لباس میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی اقتدا کرے۔

قرائن و شواہد

(۱)۔۔۔ پھر اگر قرآن جمع کئے جائیں تو ان سے بھی اندازہ ہو سیکے گا کہ لباس انبیاء حلقہ ہی ہے۔ حدیث صحیح سے ثابت ہو چکا ہے کہ اہل جنت کالباس بھی حلقہ ہی ہو گا۔ اور اہل معرفت کہتے ہیں کہ تمام وہ نعم جو جنت کے ابتدائی درجات میں عوام مومنین پر فائز ہوں گی۔ انبیاء علیہم السلام پر دینا ہی میں فائز کر دیجاتی ہیں۔ پس یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں کہ انبیاء علیہم السلام دینا ہی اہل جنت کی ذی ہمتی اختیار فرمائیں کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی جنت ہی میں مقیم رہتے ہیں۔

(۲) نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء سابقین کی اقتدا کا حکم دیا گیا ہے۔

یہ ہی انبیاء مکورین میں کہ خدا نے انہیں پہلے رہنے کی ہمت

اولئک الذین ہدی اللہ

کی پس آپ ہی انکو خصال میں ان کا اتباع کیجئے۔

فہمداھما اقتدا

اور ہم عرض کر چکے ہیں کہ آیت میں اقتدا مطلق ذکر کی گئی ہے نہ اقتدا کو اخلاق سے متقید کیا گیا ہے نہ کسی قسم کے افعال اعمال کی انہیں تخصیص کی گئی ہے۔ پس مطلقاً ہر غیر منسوخ شے میں اقتدا اسلاف مراد ہو گی جس میں معاشرۂ ولباس بھی داخل ہے۔

اور یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ آپ کالباس حلقہ ہے تو یہ قرینہ ہے کہ انبیاء سابقین کی مشابہت بھی یہی ہو۔ تاکہ آپ کالباس تک بھی دائرۂ اقتدا سے خارج نہ ہو۔ پس انبیاء سابقین کالباس حلقہ ہونا بطور اقتدا انصاف اسی آیت سے ثابت ہو جاتا ہے جو قطعیت کا مرتبہ لئے ہوئے ہے۔

(۳) نیز جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مکمل و مکمل ذات کے لئے اقتدا اسلاف کا حکم دیا گیا

تو عقل سلیم شہادہ دیتی ہے کہ ضرور سابقین میں بھی ہر خلف کو اپنے سلف کی اقتدار کا حکم دیا گیا ہے اور دین کے آداب میں سے اس ابتداء کو خصوصیت سے اہل دین کا امتیازی شعار بنا دیا گیا ہے۔ اور ظاہر ہو کہ اس اصول ابتداء کا طبعی تقاضا یہ ہو کہ ہر پچھلے نبی کی دینی معاشرۂ اگلے کی اقتدار میں ہو مثلاً جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس عیسیٰ علیہ السلام کی اقتدار میں ہو، ایہ سطح لباس عیسوی تابع ہے انبیاء تورات اور موسیٰ علیہ السلام کے اور ان کا ان سے سابق انبیاء کی اقتدار میں ہیں اس قرینہ سے بھی تمام انبیاء کا عمومی لباس خلع ہی نکل آتا ہو۔

دس، نیز فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے عاشق نبوی کا قوم کو خلع پر ابھارنا اور اس بارے میں جناب خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدار کی بجائے اسماعیل علیہ السلام کی اقتدار پر آمادہ کرنا بھی اسی کی دلیل ہے کہ حضرت کا اور اسماعیل علیہ السلام کا ایک ہی لباس تھا اور یہ کہ آپ نے انجی کی اقتدار میں خلع پہنا کیونکہ اس کا حاصل یہ ہو گا کہ تم لباس کے بارے میں ان کی اقتدار کو جسکی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اور جبکہ تم آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ابتداء میں اسماعیل کی اقتدار کر دو گے تو تمہیں دو اقتداروں کا مشرقت ملے گا۔ ایک اقتدار محمدیؐ کا اور ایک اقتدار اسماعیلیؑ کا۔ غرض اس پر یہ وضع ہو گیا کہ زہد و قناعت کا لباس ہر قرن میں خواہ وہ عہد اسماعیلی ہو یا عہد محمدیؐ ایک ہی نوعیت کا رہا ہے جس میں کسی مزدبوم کی تمدنانه خصوصیات کوئی اثر نہیں کر سکی ہیں۔

(۵) پھر مذہبی اقوام میں عام مقتدیان مذاہب و پیرانہ اسلاف کی لباسی سادگی بھی یہی تیار رہی ہے کہ ان کے پیشرو بھی لباس کے درجہ میں زہد و قناعت کے سبب خلع ہی استعمال کرتے تھے جسکو جاہل اخلاف نے اپنی ناہمی اور مرداریام کے سبب ایطرح مسخ کر دیا جس طرح ان کے مذاہب اور اصول و فروع کو مسخ کر دیا اور اپنے تہمت اور خوض کے سبب زہد و قناعت کی حد دے گزر گئے۔

مثلاً جوگیوں نے اپنے پیشروں کی تعلیم میں جاگید یا ننگوٹی اور انکو چھ اختیار کر لیا۔ یہ جاگید یا نصت تہ بند ہی اصل تہ بند کا مسخ شدہ ہو۔ جس کو قناعت کے خوض میں اگر ننگوٹی تنگ مشابہ اس لئے پہنچایا گیا ہو کہ ان نا فہم زہاد کے نزدیک واجب الستر اعضا صرف آلات بول و براز ہوں

بقیہ کا ستر واجب ہی نہوا و غیر واجب کے پیچھے بڑا اسراف اور اضافہ سمجھ کر صرف اس حد پر قناعت کر لینی ہو۔ لیکن ان میں سے جو پورا لباس پہنتے ہیں وہ تقریباً وہی ایک چادر اور تہ بند پر مشتمل ہو گا کسی اصلی ہیئت کو پھر بھی مسخ کر دیتے ہیں۔ پس بہت ممکن ہو کہ جس طرح ان نادانوں نے اپنے اسلاف کا (جو بہت ممکن ہو کہ مردان حق ہوں) دین مسخ کر دیا اسی طرح ان کی معاشرۃ و لباس کو بھی مسخ بنا کر ان غیر فطری ہیئتوں تک پہنچا دیا ہو۔

یاشلاز ادیجئے امتداد اسلاف میں نہد کے تحقق سے اشتغال و اجتہاد شروع کر دیا۔ یعنی ایک چادر میں اوپر سے نیچے تک اپنے آپکو لپیٹ لینے پر اکتفا کر لیا اور یہ شاید اسلئے کیا گیا ہو کہ دو کپڑوں میں طوالت ثواب اور طوالت عمل تھی جسکو باعث تشویش اور غلات نہد سمجھا ہو پس دو چادروں کے بجائے ایک ہی لفافہ استعمال کرنے لگے اور اصل حلہ کو مسخ کر دیا۔ اور فقدان فراست کے بسبب یہ نہ دیکھا کہ صرف ایک کپڑے سے ستر پوشی پوری طرح نہیں ہو سکتی جو کپڑے مقصود تھی۔ پس ایک جانب (زہد) کی رعایت میں مہلک ہو کر اور تمام جوانب (مثلاً ستر و تعفف) کی رعایت کرنا ہو گئے اور اس نوع کے مقصود کو غیر مقصود سے بدل دیا۔

پس ان نہد میں تحقق رکھنے والی اقوام کو اپنے اسلاف کے زہد کی صورت تو یاد رہی کہ محسوس تھی مگر حقیقت پر تنبہ نہ ہو سکا کہ وہ نور باطن ہی سے منکشف ہو سکتی ہی۔ اسلئے بلا حکمت و تفقہ انکی لباس اخلہ کی محض نقل و اتارنا شروع کر دی اور نا فہمی سے اس کو اس مسوخ ہیئت تک پہنچا دیا کہ اس کی اصلی ہیئت گم ہو گئی۔

پس ہنود و یہود وغیرہ کے ان فتنائی الذہب اور سہلک فی الزہد اشخاص کو دیکھ کر اگر ہم اس نتیجہ پر پہنچیں تو یحیٰ ہو گا کہ ان کے اسلاف اور اولین داعیان مذہب جنگی پیروی میں یہ اشخاص آج تک زہد و قناعت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور جنہیں سے بعض کے حقانی ہونے پر اور بعض کے بارے میں شک کی ضرورت ہے۔ بلکہ اپنے قلبی اخلاق و شمائل زہد و روع۔ تقویٰ و استغناء اور قناعت کے تابع نہیں ہوئے۔

انکی ایک زارہ تانہ اور تانہ وضع رہی ہو اور کسی مرزوبوم کے کسی تمدن سے اُن کو اس قناعت و زہد کے جادہ سے نہیں ڈگایا۔

ان واقعات و شواہد کے مقابلہ میں یہ کلیہ کبھی مضحکہ انگیز اور طفلانہ بڑھے کہ ہر موطن کے انبیاء علیہم السلام اسی موطن کے رسم و رواج کے تابع ہوتے ہیں وہ لندن میں آئیں تو ہیٹ و کوٹ پہنتے لگیں۔ ایران میں آئیں تو کچ کلاہ بنجائیں اور ہندوستان میں آئیں تو اچکن و چکن اور بانگی پکڑیاں استعمال کرنے لگیں۔ یعنی ان کا کوئی اپنا داعیہ قلبی ہی ہو جس کی وہ پیروی کریں۔ بلکہ وہ بھی معاذ اللہ اپنا وطن کی طرح بجائے تمدن کے تمدن اور بجائے تمدن کے تمدن ہی کے دلدادہ ہو کر دنیا میں آتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کی جیسی معاشرہ دیکھتے ہیں ویسا ہی کرتے لگتے ہیں۔

پھر صد حیرت و تعجب ہے کہ اس دور الحاد و دہریت اور بیہذا سلاطین قرن میں تو ان دعاۃ مذہب کے پتھر کو ہندوؤں کے جوگی۔ نصرانیوں کے راہب۔ یہود کے اجا۔ بودھ مت کے بھکشو اور سنانوں کے متصوف دنیا کے مختلف سرد و گرم خطوں چین و جاپان اور ہند و ایران وغیرہ میں اس قدیم راہ و وضع کو اپنے فہم و مقدور کے موافق برقرار رکھنے کی سعی کرتے رہیں اور کسی مرزوبوم کی خصوصیات اُن کی اس بچگی میں سبستی پیدا نہ کر سکیں۔

لیکن وہ آپ کی نقل سلیم پھر بھی اسے ہی جائز تصور کرتی رہے کہ ان پسروں کے سلاطین اگرچہ ہند و ایران اور چین و جاپان وغیرہ میں ہوتے تو متحدہ نوں کے نقش قدم کی کورانہ تقلید میں لگ جاتے۔ اور دین کے موجودہ تمدن کی گھڑائیاں اور معاشرہ کے تعلقات انہیں پھیلا دیتے اور اُن کے زہد و قناعت کی کچھ بھی پیش نہ چلتی، گویا وہ تو نہ بد و تدین میں اپنے پسروں سے بھی گئے گذر رہے ہوتے۔ اور ان کے لکچر و تدین میں اپنے پیشروں سے بھی پیش ہو جاتے۔ یا بالفاظ دیگر تدین کی چیزیں تو تمدن کی خشک رلی سے سوکھ جاتیں لیکن انکی شاخیں پھر بھی ہری رہتیں۔

بوخت عقل ز حیرت کہ ایں چہ بود بجی است

بہر حال یہ کلیہ کسی طرح عقدا۔ نقلا۔ عرفا۔ تجربہ مشاہدہ باور کرنے کے قابل نہیں کہ نبی

جلیلہ اسلام لباس و معاشرۃ میں اپنے ابناء وطن کے تابع اور ملکی خصوصیات کے زیر اثر ہوتے ہیں
کیونکہ اس کے باور کر لینے میں حقیقی مقبوع کا تابع ہونا اور تابع کا مقبوع ہونا لازم آئے گا اور یہ موضوع
رسالہ کو الٹ دینا ہو۔ اعاذنا اللہ منہ۔

۴) جبکہ یہ کلیہ ہی ساقط الاعتبار اور محض فرضی رہ گیا تو اس سے اس خاص جزئیہ کا استنباط کرنا
اور بھی زیادہ ناقابل وقت اور غیر قابل التفات ہے کہ اگر حضور لندن و جبرسن میں آتے تو وہیں کے
لوگوں کا لباس استعمال فرماتے۔

لیکن تاہم اس مسئلہ کو ہم بجائے لاتے ہونے کے ایک شے فرض کر کے کہتے ہیں کہ اول تو
یہ محض ایک سوہوم امر اور معلق حکم ہو کہ اگر آپ لندن آتے تو ایسا کرتے کیونکہ اگر ایسا ہو جاتا تو بلاشبہ
ہم بھی مان لیتے لیکن جبکہ ایسا نہیں ہوا تو آپ ہی کو قبل از وقت داویلا کرنے کی کیا ضرورت دے گی
ہوئی اور آپ کیوں حقائق کو چھوڑ کر وہمیات کے جال میں پھنس گئے۔ ۹

لیکن میں کہتا ہوں کہ اس مسئلہ کو شرطیہ بنانا اور لفظ "اگر" سے تعبیر کرنا غلط اور نادانی
محض ہے بلکہ یوں کہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لندن و جبرسن تشریف لگے اور پھر بھی وہاں کی زی و پہن
کو ناپسند فرمایا اور کراہت کے سبب ٹھکرا دیا۔ کیونکہ کسی موطن کی طرف جانا یا کسی چیز سے قریب و بعید
ہونا محض مکان ہی کی حیثیت سے نہیں ہوتا بلکہ علم کی حیثیت سے بھی ہو سکتا ہے۔

حق تعالیٰ بندوں سے ان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں لیکن علمی مسافت کے لحاظ سے
نہ مکان و زمان کے مسافت سے کہ وہ ان مخلوقات سے بہت بالا ہیں۔ حق تعالیٰ کو مخلوقات سے
ہر آن مہیہ ہے لیکن نہ زمان و مکان کی حیثیت سے بلکہ علمی حیثیت سے کہ یہی ان کی شان کھشیاں
بھی ہے۔ اس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام ممالک میں تشریف لے گئے۔ لیکن
نہ مکانی ترکہ سے بلکہ علمی حرکت سے اور یہی آپ کی اعلیٰ شان کو زیب بھی دیتا تھا کیونکہ جب آپ اپنے
علمی اور مہیہ سے لندن میں آئے اور جبرسن میں آئے تو ان مخصوص مہیہ و مسافت سے ہمیشہ کمال
مناقت فرمادی جو کسی دور میں ان کا شعار اور مایہ الا یثیا قرار پا جائیں تو بلاشبہ آپ نے

لندن دجر من کی طرف تشریف ارزانی فرمائی جو نقل مکانی سے کہیں بڑھ کر قوی اور مفید احکام
منابت ہوئی۔ پس جبکہ ایک عالم کل اپنے گوشہ میں بیٹھ کر تمام دنیا کے لئے دستور اہل دیکتا ہو۔ تو آپکو
آخر کس چیز نے مجبور کیا کہ آپ اُس کے لئے دنیا کے ہر گوشہ میں بھاگ دوڑ تجویز کر لیں اسکی شان سے
کری ہوئی تکلیف کا اُسے مکلف بتائیں۔

پس اب اگر ضرورت رہ جاتی ہے تو صرف اسکے معلوم کر لینے کی کہ آج لندنیوں اور جرمنوں کا
وہ کونسا لباس ہے جس کو پہن کر ایک شخص لندنی اور جرمنی سمجھا جاسکتا ہو کہ اس قبیلہ شریطیہ کی
کہ اگر حضور لندن دجر من میں آتے تو ایسا ہوتا۔

بہر حال یہ جسے شریطیہ اس لحاظ سے تو نہایت فہل اور نفع تھا ہی کہ اس کا بنی جو کلیہ بنایا
گیا تھا وہی فرضی اور دہی نقل آیا تھا۔ لیکن اگر صرف اس جسٹیم ہی کو مستقلاً سامنے رکھا جائے
تب بھی یہ واضح ہو جاتا کہ اسکی حقیقت ایک مندرجہ بہم سے زیادہ کوئی وقت نہیں رکھتی۔

پس اس فرضی جسٹیم پر قیاس کر کے سید صاحب کا یہ فتویٰ دینا کہ ہندو مت فی مسلمان
مستزبے ہمار کی طرح ہر غیر قوم کے لباس کو بے تکلف اختیار کر کے اپنی غیرت و حیثیت کا خون کریں
اور بھی زیادہ پھر اور بے معنی ہو گا۔ اور اسکی کسی ایسے شخص سے توقع نہ کی جاسکے گی جس کو علم و فہم
سے کوئی ادنیٰ حصہ عطا ہوا ہو۔

فصل

پانچواں مشبہ

سر سید تہذیب الاخلاق کے صفحہ ۱۳ پر قلمبند ہیں۔

”کیا ادنیٰ مشابہت سے مثلاً دھوٹی باندھ لینے سے یا بگھی و چرٹا پر چڑھنے سے یا ظاہری مشابہت کر لینے سے یا وجود اقرار توحید و رسالت کے آدمی کا قرہ ہو جاتا ہے؟ حاشا وکلا۔ پس اصل یہ ہے کہ یہ حدیث (من تشبہ بقوم فهو منهم) روایتاً و درایتاً دونوں طرح پر مردود ہے۔“

اس شبہہ کو استفہام انکاری کی عبارت میں پیش کیا گیا ہے جس میں تشبیہ کے کفر ہونے کا انکار اور اسلئے اس کے جائز العمل ہونے کا اقرار پیش نظر ہے۔

اس استفہام انکاری اور اس کے نسبت و اقراری کا غلاف یہ ہے کہ۔
”کیا ہم تشبیہ کی ان چھوٹی چھوٹی جزئیات اور جزئی مشابہتوں سے کافر ہو جائیں گے؟“

”یعنی ہرگز کافر نہیں گئے۔“ اور جب کافر نہیں گئے تو پھر کفار سے اس ظاہری مشابہت پیدا کر لینے میں کیا حرج ہے؟ پس سوال کا منشا یہ نکلا کہ اگر تشبیہ سے کفر لازم آتا ہے تو وہ قابل اجتناب چیز بنتا ورنہ نہیں۔ اس منشا کو پیش نظر رکھتے ہوئے کھلے طور پر اس عبارت سے ایک دعویٰ تو یہ نکلا کہ۔

(۱) ممنوع اور مہنتی عنہ وہی چیز ہو سکتی ہے جو کفر ہو۔

بیز جبکہ مکہ چینوں کے زعم میں تشبیہ کی یہ ظاہری اوضاع کفر تک نہیں پہنچاتیں اور ایمانی حقیقت پر ان کا کوئی اثر نہیں پڑتا تو انکی اسی عبارت سے دوسرا دعویٰ یہ نکلا کہ۔

(۲) ظاہر باطن میں موثر نہیں۔ یعنی ظاہری عمل باطنی کیفیات پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتا۔
 نیز اس استہنام میں تشبیہ کی چھوٹی چھوٹی جہت زیادت کو تحقیر کے ساتھ رد کر دینے سے
 التزاماً ایک تیسرا دعویٰ یہ بھی نکلا کہ۔

(۳) کسی مہنی عنہ یا مہرہ کی عام جہت زیادت قابل التفات نہیں، ہوتیں بلکہ مہرہ مہنی کا
 فی الجملہ امتثال کافی ہے۔ گویا اگر ترک تشبیہ اور مخالفت کفار مطلوب بھی ہو تو اس امر کے ذریعہ صرف
 اس کی حقیقتہً مطلقہ طلب کی گئی ہے جو ایک آدمہ جزئی پر عمل کر لینے سے بھی ادا ہو جاتی ہے
 اور ترک تشبیہ کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ تارک تشبیہ بننے کے لئے اسکی ہر ہر جزئی
 پر ہی عملدرآمد کیا جائے۔

شبہ کے یہ تین عود ہیں جن پر اس شبہ کی تعمیر اٹھائی گئی ہو اگر یہ ستون گر یں تو یقیناً
 ساری عمارت بھی اپنی چھتو پیر آپڑے گی۔ اور نکتہ چین بے پناہ رہ جائیں گے۔
 ہم بتوفیق اللہ دعوتہ ان تینوں من گھڑت اصول پر جدا جدا تنقیدی نظر ڈالیں گے تاکہ
 شبہ کا یہ نظر فریب طلسم کھلیجائے۔ اور سراب کے بجائے پیاسوں کے لئے آب حیات
 ظلمتوں سے نکل آئے۔

کیا مہنی عنہ وہی چیز ہو سکتی ہے جو کفر ہو؟

نکتہ چینوں کا یہ اصول کہ مہنی عنہ وہی چیز ہو سکتی ہے جو کفر ہو، ایک کھلی بیونی نادانی اور نفیست
 ہے۔ کیا اگر تشبیہ اسلئے ممنوع نہ رہے کہ وہ اپنے تمام شعبوں کے لحاظ سے کفر نہیں تو ان نکتہ چینوں
 کے نزدیک کس شہ آئندہ؟ قمار بازی۔ زنا کاری۔ بھگوانی۔ بہتان بندی۔ شہ سہازی وغیرہ شہازی
 تفرقہ اندازی۔ نکتہ پردازی وغیرہ تمام کیا لڑھی ممنوع نہ رہیں گے کہ وہ بھی کفر سے بچیں اور آدمی
 نقصان ان افعال کے ارتکاب سے کہ فرہیں ہو جائے۔ اگر یہ اصول مہنی عنہ کے نزدیک عمل
 اس طرح مسلم تھا تو کیا اچھا ہوتا کہ تہذیب الاخلاق کے چہرہ منہ سے ان نکتہ چینوں کے

تروشنی ڈالتے جس طرح انہوں نے جو از تشبیہ پر رقم نمائی کی ہے۔

پھر یہ عجیب قسم کا اصول موضوعہ ہے کہ جس فعل کے ارتکاب سے آدمی کا فرہودہ فعل جائز بھی ہوتا ہے۔ اس کے تو یہ معنی ہیں کہ کفر تو معصیت ہو سکتا ہے، لیکن دینا بھر کا فسق و فجور اور اس کے تمام شعبے کوئی معصیت اور قبحاحت نہوں۔ گویا کفر سے تو آدمی کو ڈرنا چاہیے لیکن معصیت اور فجور سے گھبرانی کی کوئی ضرورت نہیں یا بالفاظ دیگر خلود فی النار سے تو بچنا قرین عقل ہے لیکن دخول فی النار سے بچنے کی سعی محض ایک غیر ضروری جدوجہد ہے۔

حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ جسے معاصی اور فجور کا خوف نہیں اسے کفر کا بھی قطعاً خوف نہیں۔ جو لوگ کسی نتیجہ کے مبادی اور وسائل سے نہیں گھبراتے وہ یقیناً اس نتیجہ سے بھی نہیں گھبراتے جو لوگ نگاہ بازی اور لمس اجنبیات سے نہیں بچنا چاہتے وہ زنا سے بھی نہیں بچنا چاہتے کہ یہ چیزیں مستقلاً کوئی حقیقت ہی اسکے سوا نہیں رکھتیں کہ وہ زنا کے ذرائع ہیں۔ جو لوگ راتوں کو مال کی تاک جھانک۔ نقب زنی اور مکانات کے ہمید لینے سے نہیں گھبراتے وہ یقیناً سر قصبے بھی نہیں گھبراتے کہ یہ چیزیں وسائل مسدود ہونے کے سوا بالامحالہ کچھ بھی نہیں ہیں۔

پس جو لوگ کفار کی صفوی مشابہت سے نہیں گھبراتے وہ یقیناً ان کی باطنی مشابہت سے بھی نہیں گھبرائیں گے۔ کہ یہ ظاہری مشابہت ہی باطنی مشابہت کا ایک قوی ذریعہ ہونے کے سوا اور کیا وجہ رکھتی ہے۔ اور اس باطنی مشابہت ہی کا نام کفر ہے۔ ایسی ہی مواقع کے لئے صدیقہ عالیشان رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے۔

ایاکم و محقرات الذنوب۔ خیر حقیر گناہوں سے بہت پرہیز کرو کہ وہی عظیم گناہوں کا پیش خیمہ ہیں۔

اس سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ایسے خفیف المیزان لوگ تشبیہ سے اگر وہ کفر صریح بھی ہو تاہم اگر نہ گھبراتے اور ضرور اپنی ہوا کے موافق تشبیہ کا ارتکاب کرتے، تشبیہ کو ان کا یہ کہہ کر جائز بتلانا کہ وہ کفر نہیں محض ایک فریب اور شریعت کو دھوکہ دینا ہے۔

ممكن ہے ان کا یہ فریب کسی جاہل مخلوق پر چل جائے لیکن خدا اسے عظیم پر تو نہیں چسکتا۔

خلق را گیسوم کہ بفریبی تمام کار را با خلق آری جملہ راست کار با او راست باید داشتن اگر گئے اللہ درد غم پسزدنی	در غلط اندازی تا ہر خاص عام با خدا تدبیر دھیسلمہ کے راست رایت اخلاص و صدق افزائش از برائے مسکہ و دغے مینزدنی
---	---

پس وہ خدا کو دھوکہ دینے کا ارادہ کر کے سخت دھوکہ میں ہیں کہ اپنے ہی نفوس کو دھوکہ دیر ہے
ہیں وما یخون الا انفسہم وما یشعرون فی قلوبہم مرغن ذنابہم اللہ مرصنا۔
لیکن بہر حال اگر مان لیا جائے کہ تشبیہ بالکفار کا کوئی شبہ بھی کفر نہ ہو تو کفر کی نفی سے اس کے
ممنوع ہونے کی نفی کیسے ہو گئی۔ یعنی محض نفی کفر سے تشبیہ کا جواز کیسے ثابت ہو گیا؟ اور جب
نہ ثابت ہوا تو کتہ چینیوں کے اس نفی کفر کے استدلال سے ہمارے مقصد حرمۃ تشبیہ پر کوئی بھی
اثر نہ پڑا۔ ہو سکتا ہے کہ تشبیہ مطلق کفر نہ ہو لیکن حرام ہو پس جبکہ کتہ چینیوں کے ناقص طرز
استدلال سے انکی خلاف مرضی تشبیہ کا باوجود کفر نہ ہونے کے منہی عنہ ہونا لازم آگیا تو سوال یہ
ہے کہ یہ منہی عنہ تشبیہ آپ کے نزدیک طاعت ہے یا معصیت؟ اگر طاعت ہے تو پھر آپ کو اس
اصول کے موافق یہ بھی تسلیم کرنا پڑیگا کہ زنا و شراب اور قمار و قبیحہ وغیرہ بھی باوجود ممنوع
ہونے کے طاعات ہیں۔ لیکن اگر آپ تشبیہ کو معصیت مانتے ہیں تو پھر آپ کی اس عبارت کو
حل کرنے سے ہم قاصر ہیں کہ مسلمان مسلمان رہ کر خواہ کسی قوم سے تشبیہ کرے خواہ دو شعائر
ہی میں ہو کوئی حرج نہیں۔ کیا منوعات شرعیہ اور قبائح دینیہ کا ارتکاب آپ کے نزدیک
کچھ اہم یا مستحسن فعل ہے؟ اگر ایسا تھا اور اسکے ارتکاب میں کوئی حرج نہ تھا تو پھر آخر شریعت
انکوائس کے ممنوع قرار دینے ہی کی کیا ضرورت تھی۔ کیا محض ان دو نقیضوں کو جمع کر دینے ہی
کی ضرورت تھی کہ لوگ جسے ممنوع بھی سمجھیں۔ پس اس ممنوع کے کر لینے میں کوئی حرج بھی نہیں
نہ کریں۔

ممکن ہے کہ یہ آپ کی کوئی اصطلاح ہو کہ منوعات شرعیہ تو اب اس کے درجہ میں ہوں

اور واجبات شرعیہ فیہ نظر کے دائرہ میں۔

بہر حال نکتہ چینوں کا یہ اصول کہ منہی عنہ صرف وہی ہو سکتا ہے جو کفر ہو۔ سرتاسر غلط اور نہ صرف غلط بلکہ دائرہ اسلام میں ایک ناقابل تلافی فتنہ پردازی ہے۔ بندہ دل کو خدا پر بری کرنا اور صفائے کبریا کی چراگاہوں میں آزاد چھوڑ دیتا ہے۔ پس بقول سیّد صاحب کے اگر دھوٹی پاند ہونے یا بگھی پر چڑھنے یا عام مشابہت کفار پیدا کر لینے سے وہ کافر نہیں ہو سکتے تو بقول ہمارے یہ امور جائز ہی نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ کسی حسینہ کے ممنوع ہونے کے لئے کفر ہی ہوتا ضروری نہیں ہے۔

ظاہری اعمال کا باطنی کیفیات پر اثر

نکتہ چینوں کے جذبہ کا دوسرا اثر یہ کہ ان ظاہری اوضاع و اطوار کو باطنی حقائق سے کوئی تعلق نہیں اگر ایک مسلمان سر سے پیر تک نصرانی صورت اور ہودی ہیڈ بے بنجائے تو کیا اسکے اعتراف توہید و رسالت میں کوئی فرق آجائیگا؟ کبھی نہیں کیونکہ یہ اعتراف قلب سے متعلق ہے اور یہ اوضاع و اطوار کے تغیرات محض ظاہر سے جنکا قلب سے کوئی واسطہ نہیں۔ پھر اس ظاہری تشبہ بالکفار پر کیوں خواہ مخواہ سے دے چائی جائے اور اسکو مضرت شرعیہ پکارا جائے۔

ظواہر کا مسح ہو جانا بھی بدترین عیب

(۱) ہم تھوڑی دیر کے لئے اسے تسلیم کرتے ہیں کہ اس ظاہری تغیر تبدل سے اسلام کی روح کو کوئی حد نہ نہیں پہنچا۔ اور کسی طرح تشبہ بالا قوام سے اسلام کی حقیقت (ایمان) فنا نہیں ہو جاتی لیکن اگر حقیقت باقی رہتے ہوئے بھی ہیئت بگڑ جائے تو کیا یہ ظاہری صورت کا بگڑ جانا کچھ کم عیب شمار کیا جاتا ہے؟ اور کیا دینا اپنے ظاہر کو آراستہ کرنے اور نمائش کا ہر اچھے سے اچھا

پہلو اختیار کرنے میں کو نشان نہیں رہتی؟ پھر غریب اسلام ہی نے کیا تصویق ہو کہ وہ ان حقوق سے محروم کر دیا جائے۔ اور اس کی تمام ظاہری اوضاع کو ایک قلم بنادینے کی سعی یہود کی ہے۔ کیا کوئی دیوانہ اور سسڑی بھی یہ گوارہ کر سکتا ہو کہ چمکہ جسم کی بدنمائی اور ظاہر کی بدینستی سے روح پر داز نہیں کر جاتی۔ اسلئے اپنے یا اپنے کسی محبوب کے چہرے پر سیاہی مل دینے جیسا کہ کوکاش تراش دینے بدن پر جگہ جگہ دہیٹے اور زخم ڈال دینے میں کوئی ہاک نکرے اور اس پر قناعت کر کے بیٹھ جائے کہ روح موجود اور زندگی باقی ہے۔

پس اگر یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ ظاہری تشابہ کا کوئی اثر باطن تک نہیں پہنچتا۔ تب بھی ظاہری تشبہ کے آثار کم از کم ظاہر ہی پر ایسے بدن پر پڑتے ہیں کہ ان کے لئے کوئی تلافی و تدارک نہیں اور کسی چیز کی محض صورت جسمانی کا مسخ ہو جانا بھی کوئی کلمہ عیب نہیں۔

ایک لنگڑا۔ بچا۔ اندھا۔ مقطوع الاطراف اور دنیا بھر کا ایسی انسان بھی باوجود عیب کے پُرا اور عاجز و بیکار ہونے کے انسان بھی پکارا جاتا، در زندہ بھی رہتا ہے۔ لیکن کیا آپ اس کیلئے ایسی زندگی پسند کرتے ہیں یا اپنے لئے صرف ایسی ہی زندگی پر بخوشی قناعت کر سکتے ہیں؟ نہیں تو پھر اسلام کے لئے اس عاجزانہ اور ادھوری زندگی پر قانع بنجانے کا داعیہ آخر آپ کے لئے کیا ہے؟ کہانے پیدا کر لیا؟ اور کس طرح دانشمندوں کی عقلوں نے گوارہ کیا کہ وہ دین کے ایک حصے دایمان قلبی پر قناعت کر کے دوسرے حصے (اسلام ظاہری) کو برا دھچھوڑ دیں۔

حالانکہ یہ ظاہر و باطن یا اسلام و ایمان ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں جن میں سے نہ تو کسی ایک پر قناعت ہی کیجا سکتی ہے۔ اور نہ ایک کے بغیر دوسرا باقی ہی رہ سکتا۔ ہر اسی لئے ابن شہین نے علی رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ۔

ایمان اور اسلام دو ساتھی ہیں جن میں کوئی ایک بغیر دوسرے کے بحال نہیں رہ سکتا۔

الایمان والا اسلام قرینات لا یصلح
واحد منھما الا مع صاحبه۔ (کنز العمال)

نیز ایک حصہ دین (ایمان) کو لے لینا اور ایک حصہ دین (اسلام) کو ترک کر بیٹھنا قطع نظر

ہن حصول کی بقا و عدم بقا کے یہ تو یہودیت کا وہی شیوہ ایمان بالبعض و کفر بالبعض ہوگا۔
جسکے ایمان کو بھی قرآن نے کفر ہی کہا ہے۔

وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض باتوں کو مانتے ہیں اور بعض کے منکر

ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان ایک

راستہ بنایا، بنالین۔ وہ بلا شکیہ کافر ہیں۔

و یقولون نوؤمن ببعض و نکفر ببعض یریدون

ان یخذوا بین ذلک سبیلاً اولئک هم

الکفرون حقاً۔ نعوذ باللہ منہ۔

یہ بحث صرف اس تغیر پر تھی کہ ہم بھی تھوڑی دیر کے لئے نکتہ چینوں کی طرح مان لیں کہ یہ
ظاہری تغیرات باطن پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتے۔ لیکن اب ہم اس یا فرض سے آگے بڑھ کر وہی
کہتے ہیں جو حقیقت ہے اور جسکو پیش نظر رکھ کر ہی شریعت نے ظاہری مشابہتوں کی مماثلت
کی ہے۔

ظواہر کی تاثیرات بواطن پر

(۳) اور وہ یہ کہ شریعت ہی میں نہیں بلکہ کائنات کے ہر ایک محسوس ذرے میں ظاہری پیرائے
اور پھراؤں ظاہری پیراؤں کی حرکات و سکنات بواطن میں اچھا اور بُرا اثر ڈالتے رہتے ہیں۔ اگر
پیرایوں پر کوئی تعمیری عمل کیا جائیگا تو حقائق تعمیری اثر قبول کر لیں گی اور اگر تخریبی عمل ہوگا تو
حقائق بھی تخریب کا ہی اثر لے لیں گی۔

کیونکہ یہ دنیا نہ تو محض معانی و حقائق کا عالم ہے کہ اس میں حقائق و ارواح بغیر پیرایوں اور
اجسام کے تھم سکیں۔ اور نہ محض اجسام و صورتوں کا عالم ہو کہ اس میں اجسام بغیر روح کے
باقی رہ جائیں۔ بلکہ روح و جسم۔ ظاہر و باطن اور حقیقت و ہیئت سے ترکیب دیکر اس کائنات کو
استوار کیا گیا ہے۔

پھر اس مرکب کائنات کے صناعت نے اپنی بے پایاں حکمت سے اجسام کو تو عمل پسند کیا
اور ارواح میں توئی عمل و دیعت کے یعنی ارواح کو تو مصداق اعمال کا خزن بنادیا اور اجسام کو
مظاہر اعمال کا۔ اور پھر جو نسبت روح و جسم میں قائم کی تھی وہی بعینہ روحانی ملکات اور

جسمانی اعمال میں قائم فراموشی یعنی جس طرح روح اپنے قیام میں جسم کی محتاج تھی اور جسم اپنی بقا میں روح کا بعینہ اس طرح اخلاق و اعمال میں ایک رشتہ ارتباط قائم کیا کہ اخلاق و ملکات اپنے قیام و استحکام اور رسوخ میں اعمال کے محتاج ہیں اور اعمال اپنے وجود و ظہور اور بقا و دوام میں اخلاق کے دستگیر ہیں۔

پس اگر روحانی قوتی و ملکات تہوں تو اعمال بجائے اپنی نمائش کرنے کے پردہ عدم میں مستور رہ جائیں اور اگر اعمال کا ظہور و ترجیح ہو تو اخلاق و ملکات اور روحانی استعدادیں بجائے راسخ و مستحکم ہونے کے زائل ہونے لگیں۔

پس اس سے یہ نتیجہ واضح طور پر نمایاں ہو گیا کہ روح تو اپنے باطنی قوتی سے وجود کا اثر ڈالتی ہے اور اجسام اپنے ظاہری اعمال سے ان روحانی قوتی پر رسوخ و استحکام کا۔ اور پھر اس نتیجہ سے ایک اور نتیجہ یہ بھی کھل گیا کہ اگر جوارج سے خوشنما اعمال سرزد ہوں تو روح پر بہترین آثار ڈالیں گے اور اگر بد نما اور مسخ شدہ اعمال صادر ہوں تو روح پر بدترین آثار ڈالیں گے اور اس طرح پیرایوں کی خوشنمائی و بدنمائی اور تعمیر و تخریب روح تک نیک و بد اور آبادی و بربادی کے آثار پہنچاتی رہیگی۔

غرض روح و جسم یا اخلاق و اعمال میں جانبین سے تاثیر و تاثر کا ایک سلسلہ قائم ہی جس کوئی نامی اور ذی روح مخلوق بناتا ہوں یا حیوانات پھر کائنات کی عام موجودات اعیان ہوں یا عرض مستثنیٰ نہیں ہیں۔

متاثرات ظاہر محسوسات میں

مثال کے طور پر پہلے نباتات ہی کو لے لو۔ پھولوں کی معنویت (خوشبو) ان کے ادراک اور نازک پتیوں میں مقید ہے۔ اگر گلاب و یاسمن کی ان مسرخ و سپید پنکھڑیوں کا شیرازہ بکھیر دیا جائے تو یقیناً ان کی خوشبو بھی منتشر ہو کر معدوم ہو جائیگی۔ حالانکہ یہ قطعاً بربر و بد ذہن خوشبو پر نہیں دانتے ہوئی بلکہ پتیوں پر لیکن پھر بھی پیرایہ کے تغیر سے حقیقت کہہ سکتے ہیں۔

ہتھیست ہو گئی۔

خود انسان ہی میں دیکھ لو کہ مثلاً اس کی نگاہ کی لطیف طاقت آنکھ کے پردہ میں کار فرما رہی اور سماعت کی قوت پردہ گوش میں اگر حدتہ چشم یا پردہ گوش کو توڑ پھوڑ دیا جائے تو کیا یہ باطنی قوی بصارت و سماعت باقی رہ سکتے ہیں۔ یا اگر پورے جسم کو پاش پاش کر دیا جائے تو کیا روح اور زندگی پھر بھی قائم رہ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں! حالانکہ یہ تمام تغیرات ظواہر پر کئے گئے تھے نہ کہ براہ راست بواطن پر۔ لیکن پھر بھی ان ظواہر کا تغیر بواطن تک کس سرعت کے ساتھ پہنچ گیا اور پھر کبھی مطابقت کے ساتھ پہنچا کہ جس درجہ پر اسے متاثر ہوئے اسی درجہ میں حقائق بھی متاثر ہو گئیں یہاں تک کہ اس پر بھی کسی کے بس میں نہ رہا کہ اگر بینائی کی طاقت کا خاتمہ ظہور ویران ہو گیا تھا تو اسے ہاتھ پاؤں یا بدن کے کسی اور گوشہ ہی میں جگہ دیگر ٹھہرا لیا جائے۔

اسی طرح علوم و ادراغراض کے سلسلہ پر نگاہ ڈالو تو وہاں بھی اس متاثر و متاثر کا سلسلہ کھلا ہوا نظر آئے گا۔ ایک فصیح و بلیغ عبارت کی معنویت اس کے الفاظ میں نہیں رہتی ہی۔ اگر الفاظ کو مسخ کر دیا جائے یا تعبیرات بدل دی جائیں تو ان الفاظ کی ساتھ ساتھ وہ معانی بھی رخصت ہو جائیں گے جو ان الفاظ کی قبا میں جلوہ آ رہے تھے حالانکہ یہ خود ان الفاظ میں کیا گیا تھا نہ کہ معانی میں۔ مگر معانی کا قیام ہی جبکہ ان الفاظ کے پیرایوں کی بدولت تھا تو پیرایہ مٹے ہی نہ رہی رخصت ہو گئے۔

پھر بھی الفاظ یعنی معانی کے ظاہری پیرائے جو نوک زبان سے ادا کئے جاتے ہیں انسانی ارواح میں اس درجہ موثر ہیں کہ شاید تیر و تنگ کے گھرے زخم بھی ایسی تاثیرات پیدا نہ کر سکیں اگر کسی کو گالی دید جائے تو محض اس ایک لفظ کی بدولت جو ممکن ہے کہ محض غلط ہی کہا گیا ہو مخاطب کا خون جوش کھانے لگتا ہو اور اس کے نفس میں ایک زبردست انقلاب ہیجان رونما ہو جاتا ہے۔

اور کسی جوش میں بھر سکے ہوئے انسان کو کالوں تک چند نرم اور ہندسب الفاظ خلیقانہ اور متواضعانہ
لہجہ سے پہنچا دئے جائیں تو پھر دیکھو کہ اسی آن اس کا جوش کس طرح ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔

اگر ظواہر اپنے بواطن تک آتا نہیں پہنچتے اور اگر عالم الفاظ عالم معانی میں موثر نہیں اور اعمال
کی کوئی تاثیر اخلاق پر نہیں تو پھر آخر یہ انقلابات کیا ہیں؟ یہ فنا و بقا حقائق کی معنی رکھتی ہے اور
ارواح میں ہیجان و سکون اور توج و تلاطم کیسا ہو؟

پھر کیا نکتہ چینوں نے کبھی اپنے احساس کا مشاہدہ نہیں کیا کہ اگر غسل کے ذریعہ بدن کو صاف
وسٹھرایا جائے تو روح بشائتہ کے آثار قبول کر لیتی ہے اور مکدر اور گندہ رکھائے تو روح تک بھی
یہی تکرر سرایت کرنے لگتا ہے۔ اگر صاف ستھرے کپڑے ہوں تو روح میں انبساط کی کیفیات جو شرمین
ہونے لگتی ہیں۔ اور اگر میلے کھلے کپڑے ہوں تو روح میں انقباض کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔
اگر کپڑوں پر عطریات چھڑکے ہوئے ہوں تو روح میں مسرۃ و شادمانی کے جذبات ابھرنے لگتے
ہیں اور اگر نجاسات لگی ہوئی ہوں تو اس میں تکرر و بے چینی کی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں۔

حالانکہ مادیات و روحانیات میں ماہیت و حقیقت کے اعتبار سے بون بیدر بلکہ تضاد کی
نسبت ہے لیکن پھر بھی اس قدر قی جوار و اتصال کے سبب یہ روحانیات اپنی اسناد سے آثار قبول
کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ اور ظاہر جسم کی لطافت و نجاست سے خود متاثر ہونے لگتی ہیں۔

تو پھر کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بدن اور کپڑوں پر اگر معنوی نجاست و کثافت یا معنوی لطافت
و پاکیزگی سرایت کر جائے تو اس معنوی اثر تک کے سبب روح اور بھی زیادہ اس مطافۃ و کثافت
معنوی سے متاثر ہو اور ویسے ہی نیست و کیفیت آثار قبول کرے جیسے اس کے بدن یا لباس نے
تجربہ کر کے دیکھا ہے۔

ہمارے نزدیک اور ہمارے شخص کے نزدیک جو دید و بصارت کے ساتھ چشم بصیرت رکھتا ہو۔
فرد ممکن ہے کہ بدن و لباس وغیرہ کی معنوی کثافت یعنی اکی وہ مضاف و مفرع اور جو صاف ستھری ہو
جب شہنشاہی مدد سے تہا نہ ہوں اور ان میں دھندلک کا وہی حسیہ غیبہ نہ لگ گیا ہو جو

عرضی الہی و پسندیدہ بارگاہ رسالت پناہی ہے۔ اور سیطرح بطن لباس کی معنوی لطافت یعنی وہ
اوضاع و اطوار جسکا تجل و تزیین سنتہ کے موافق اور حدود و شریعہ کے دائرہ میں ہو پھر ان معنوی آثار سمیت
قلب تک سرایت کرتی ہو اور قلب وہی کیفیات قبول کر لے جو اس ظاہری قالب کے قبول کی تھیں
ہمارا مدعی اور تجربات

چنانچہ تجربہ شاہد ہے کہ انسانی تجل و تزیین کی مختلف لباسی اور بدنی شکلیں اور وضع و تراش
کی متغیر ہئیتیں خود اسی انسان کے باطن پر مؤثر ہو کر اُسے بناتی اور بگاڑتی رہتی اور اس کے اخلاق
باطنی میں کھلا ہوا انقلاب پیدا کرتی رہتی ہیں

اگر ایک جوانمرد اور بہادر انسان نازک لباس بہتیں بہاؤ و رات اور غیر معمولی ناز و تنہم کی
ہئیتیں اختیار کر لیتا اور اپنی ظاہری وجود کو مزین بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہو تو چند ہی دن کے
بعد اس جوانمردی و دل آوری اور جفاکشی کے بجائے اس کا باطنی عالم (قلب) بزدلی و تن آسانی
اور آراش و عیش پسندی کے نسوانی جذبات کو قبول کرنے لگتا ہو وہ اُس کے تمام شجاعانہ جذبات
خاک میں ملجاتے ہیں اور جس طرح اُس نے اپنے ظاہر کو نسوانی اعمال کا زیر مشق بنایا تھا اسی طرح اُس کا
باطن بھی انہی نسوانی جذبات سے معمور ہو جاتا ہو۔

اسی طرح ایک انسان اگر تکلف امراء کا لباس اختیار کرتا ہو تو اس لباس کے تمام لوازم و تختہ
و تفاخر یا تحقیر ناس وغیرہ اسکے قلب میں جاگزیں ہو جاتے ہیں۔ اگر فقراء و مساکین کی ہئیت اختیار کرتا
ہے تو اس ذی ہئیتہ کے لازم فقر و تواضع اور خاکساری و فروتنی اسکے باطن کو رنگ دیتے ہیں اگر
علماء و مشائخ کی طرز و وضع ظاہر پر حیرت کرتا ہو تو اس کے آثار و رعب و تقویٰ اور حیا و تدین کے اُس کا
باطنی جہان روشن ہو جاتا ہو اور اگر سیفہوں یا خوفوں یا شاطروں کا لباس اختیار کرتا ہو تو پھر یقیناً
چالاکی و عیاری اور مفسدہ پردازی وغیرہ کے جذبات قلب میں سُورخ پیدا کر دیتے ہیں اور اس قسم
کے اعمال کا عادیہ طور پذیر ہونا بعید نہیں رہتا۔

سخت حیرت ہے نکتہ جہتوں پر کہ ظواہر کی یہ قطعی اور واقعی تاثیرات جب اُن کے سامنے آتی

ہیں تو وہ اس حیثیت سے تو انہیں بلا چون و چرا تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ ان کے عینی مشاہدات ہیں لیکن اس حیثیت سے وہ ان تمام مشاہدات کو رد کر دیتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رُسل نے تشریفی حیثیت سے بھی انہیں سیدھی تسلیم کر لیا ہو گا یا ان کو اپنی آنکھ پر اس سے بھی زیادہ اعتماد ہو کہ جتنا انکو خدا کی رسالت اور اخبار وحی پر ہونا چاہئے تھا۔ حالانکہ ایمان صرف اُسی اقرار و اعتراف کا نام تھا جو محض انبیاء علیہم السلام اور وحی الہی کے اعتماد و یقین پر کیا جائے اور دنیا کے سارے مشاہدات سے کہیں بڑھ کر اسے قطعی اور واقعی سمجھا جائے۔ بہر حال وہ مانیں یا نہ مانیں لیکن شریعت ان مشاہدات سے زیادہ اور کیا کہتی ہے؟ اور اس کا دعویٰ اسکے سوا کیا ہے کہ یہ ظاہری افعال کا تکرار اور ان کا بار بار دھرا نالغوب میں ایک ملکہ نفسانیہ کے راسخ ہونے کا سبب بن جاتا ہو اگر ایک شخص خیر کے افعال کا بار بار اعادہ و تکرار کر رہا ہے تو ضرور ہے کہ اُس کے قلب میں خیر کے ملکات اور نورانی آثار راسخ ہو جائیں۔ اور اگر شر کے ارتکاب کی عادت ڈال رہا ہو تو قلب میں شر کے دعائی اور ظلمانی آثار پیدا ہو جائیں خواہ یہ ظاہری افعال تدبیر کے متعلق ہوں یا تمدن کے دینی امور ہوں یا معاشرتی۔

شرعیات اور تاثیر ظاہر

خیر کے سلسلہ میں شریعت نے تصریحات کی ہیں کہ جو ارج کے اعمال، لباس کی انواع، کپڑوں کی اقسام، ایمان کی کیفیات پر زیادتی۔ اور کمی کا اثر ڈالتی ہیں۔ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ صوف سوا پھنتار جو محض ایک ظاہری فعل ہو، ایمان کی حلاوت پیدا کر دیتا ہو جو محض ایک باطنی کیفیت ہے

مَنْ سَرَّهَ أَنْ يَجِدَ حَلَاوَةً لَا يَمَانُ
ظَلِيلٌ مِنَ الصَّوْفِ - (کنز العمال)

جو ایمان کی حلاوت پسند ہو اُسے چاہئے کہ حد
پہنے !

حدیث میں فرمایا گیا کہ غلامہ باندھنے سے ظلم اور وقار کی کیفیت قلب میں پیدا ہو جاتی ہو۔

الْعَبْدُ إِذَا تَزَادَ وَحَلَّتْهُ دَنْزُ الْعَمَالِ -
غلامہ باندھا کر دھم بڑھ جائے گا۔

حدیث میں ہے کہ نماز میں صفیں سیدھی رکھو گے تو قلب میں بھی راستی و استقامت

پیدا ہو جائیگی اور نہ کبھی اختلاف۔

استودا تستو قلوبکم وکما تخلقوا فتختلف
قلوبکم

امسوفت صلاۃ میں (سیدھے رہو تو تمہاری قلوب سیدھے
ہیں گے۔ اگر نیچھے مت ہو در نہ قلوب بھی اسی طرح
آگے نیچھے اور متفرق ہو جائیں گے۔

حدیث میں خبر دی گئی کہ اگر علم پر جو ارج سے عمل کر دے تو قلوب میں تے تے علوم پیدا ہو جائیں گے
من عل بما علم ورت۔ اللہ علیہ السلام یعلم
جو اپنے علم پر عمل کرے گا تو خدا تعالیٰ اسے ایسے علم کا
دارث بنا دے گا جسکو اسکا وہ نہیں جانتا تھا۔

پھر جس طرح یہ اعمال اپنی تاثیرات سے خیر کی حقیقت قلوب تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس طرح اعمال شر
شرط کی حقیقتیں قلب میں پیدا کر دیتے ہیں۔

قرآن کریم نے خبر دی کہ یہ اعمال لوگوں کے قلوب میں بد عملی کے سبب ایک زنگ بیٹھ جاتا
ہے جو قبول حق کی استعداد کو آخر کار فنا کر دیتا ہے جسکو کہیں طبع سے کہیں رتق سے کہیں ختم سے
کہیں وقر سے کہیں کتنا سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔

ایک جگہ فرمایا

ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال بڑا
زنگ بیٹھ گیا ہے۔

کلا بل ران علی قلوبہم مائیکسبون

کہیں منہ نہ مایا۔

بلکہ خدا نے ان کے قلوب پر فہر کر دی ان کے کافرانہ اعمال
کے سبب۔

بل طبع اللہ علیہا بکفرہ

اسی لئے حدیث میں فرمایا گیا

چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بہت بچو کیونکہ گناہ پر گناہ کوڑا
رہتا اس گناہگار پر ایک عظیم الشان انگ رہن کر دیتا ہے

ایاکم والمختبرات من الذنوب فان الذنب
علی الذب یوقد علی صاحبہ حجوماً متتمة

یعنی صغائر سے بگاڑ پر جرأت ہوتی ہے اور کبار سے استخفاف معاوی اور کفر پر اور یہی آگ کا پیش
خیمہ ہے۔

مجاہد کہتے ہیں کہ۔

قلب مثل کف دست کے کھلا ہوا ہے یعنی منشرح ہے
جب گناہ کیا جاتا ہے تو سکڑ جاتا ہے پھر کیا جائے تو اور
سکڑ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بالآخر اس پر جہر کر دیا جاتی ہے اور

القلب کا لکھتے فاذا اذنب الذی لا یقبض
واذا اذنب ذنباً اخر لا یقبض ثم یطبع علیہ
وهو الرین۔

یہی رنگ ہے۔ یعنی قبول حق کی استعداد بھی باقی نہیں رہتی۔

اسی لئے حدیث ابی ہریرہؓ میں فرمایا گیا کہ۔

جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب میں ایک سیاہ نقطہ
پیدا ہو جاتا ہے جو وہ عمل کرنا دہشتا ہے یہ ظمانی

اذا اذنب الانسان حصلت فی قلبه نکتۃ
سوداء حتی یسود القلب۔

نکتہ بھی بڑھتا جاتا ہے ایسا رنگ کہ آخر کار قلب سیاہ پڑ جاتا ہے۔ گناہ کے دعائی قوی ہو جاتے ہیں اور وہ کسی توفیق مستند
بہر حال جس طرح پہلی نوع کی احادیث نے قلوب میں ایمانی کیفیات، ایمانی اخلاق راسخ
ہونے کا سبب اعمال کو بتایا تھا۔ اسی طرح ان آیات و احادیث نے قلوب کے رنگ کفر اور بیوقوفی
کا سبب بھی انسانی عمل اور کسب ہی کو بتایا ہے۔ اور ان دونوں قسم کے سلسلوں سے شہادت
اسلام کا یہ دعویٰ بالکل پختہ اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ ہر ظاہری عمل کا اثر قلب پر پڑتا ہے۔

مسئلہ تاثیر ظاہر و دنیا کا پہنچاؤی مسئلہ ہے

پھر یہ ظاہر عمل کی تاثیر کا دعویٰ ایک اسلام ہی کا دعویٰ نہیں بلکہ تمام مذاہب اس کیسے تھے اس
دعویٰ میں متفق اللسان ہیں نہیں بلکہ تمام مذاہب کی تعمیریں ہی محض اس ایک اصول تاثیر
ظاہر فی الباطن پر مبنی ہیں۔ کیونکہ تمام مذاہب کا مقصد روح کی ترقی ہے۔ اور یہ ترقی
اعمال کے سوا ناممکن ہے کیونکہ محض احوال و کیفیات سے تو روح پہلے ہی سرشار تھی ہاں اس میں
اعمال کا وجود نہ تھا اس عمل کرنے اور ان باطنی قوی کو بروئے کار لانے کے لئے ہی روح کو جسم کا

ہجامہ عطا ہوا تاکہ ان اعمال کے ذریعہ رُوح میں اُن اعمال کے مناسب ملکات راسخ اور ممکن ہو جائیں اور ظاہر ہے کہ عمل کا تعلق جسم سے ہے نہ کہ رُوح سے۔

اسی لئے تمام مذاہب نے اپنا مقصد ترقی رُوح ظاہر کر کے پیش کیا بھی اعمال اس مقصد کی تحصیل کے لئے بتلائے ان سب میں بجائے رُوح کے جسم کو مقید کیا گیا ہے۔ نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ پھر معاشرۂ تمدن کی تمام جزئیات اور سلسلہ معاملات کے تمام ہی احکام جو کرنے اور نہ کرنے کے متعلق ہیں سب ہی اجسام پر جاری کئے گئے ہیں نہ کہ براہ راست رُوح پر۔

پس اگر اس ظاہر اجسام کی عملی قید و بند کو دیکھ کر یہ کہہ دیا جائے کہ شرائع کا مقصد محض ان اعضا جسم ہی کا پابند کرنا ہی اور یہی رُوح اور ترقی رُوح سے ان شرائع کو کوئی بھی تعلق نہیں تو پھر سوال یہ ہی کہ تزکیہ رُوح اور ترقی باطن کو کہاں تلاش کیا جائے جبکہ مذاہب بھی اس مقصد سے خالی رہ گئے۔ اور اگر مذاہب کا اعلیٰ مقصد تزکیہ رُوح یا ترقی باطن ہی تسلیم کر لیا جائے جبکہ واقعہ بھی یوں ہی ہے، تو سوال یہ ہے کہ پھر ان مذاہب نے اعمال کی قید و بند میں ان بیچارہ اعضا جسم کو کیوں مقید کر دیا؟

اس مشکل سوال کا حل اسکے سوا اور کچھ نہیں کہ ہم مذاہب کا مقصد ترقی رُوح اور اسکی تحصیل کا ذریعہ اعمال بدن رکھ کر بلا چون و چرا تسلیم کریں کہ جسم و رُوح میں ضرور کسی تاثیر و تاثر کا سلسلہ قائم ہے۔ اور یہ کہ ہمارے جسم کے حرکات و سکنات براہ راست رُوح پر اپنا اثر ڈالتے ہیں تاکہ اعمال شرائع کے ذریعہ روحانی ترقی بجائے خود باقی رہ سکے۔ ورنہ اگر اعمال کا اثر باطن پر تسلیم نہ کیا جائے تو تمام مذاہب کی تعمیریں بیک آں منہدم ہو جاتی ہیں اور انسان کا دنیا میں آنا اور اگر کچھ کرنا محض لغو اور بے سود اور عبث ٹھہر جاتا ہے۔

پس بجائے اس کے کہ نکتہ چینیوں کے کسی بے جڑ و سوسہ سے تمام شرائع الہی کا اتہام جائز تصور کیا جائے۔ یہ زیادہ معقول ہے کہ اس و سوسہ ہی کو نامعقول اور مردوکہ دیا جائے۔

پس اب اسلام بلکہ دنیا کے سارے ہی مذاہب کو اُن لایعقل افراد پر خندہ زنی کا موقع

ہے جو اپنی آزاد سائے اور بے قیدی سے مغلوب ہو کر کہا کرتے ہیں کہ۔

”اگر ہم نے فلاں لباس پہن لیا یا فلاں کام کر لیا یا کچھ جزوی فرد گزشتہ ظاہری طور پر کر لیں تو کیا ہمارے ایمان پر اثر پڑ جائیگا؟“ ان سے خدا کا امر اور اس کا خلق یعنی حق تعالیٰ کی تشریع اور اسکی سکون متعلقانہ اقرار کر لینی کہ ظواہر اعمال اور پیرایوں کا اثر باطن میں ایمانی آثار بھی پیدا کر سکتا ہے اور کفری بھی اور وہ ایمان کو بھی تقلید سے محو کر سکتا ہے اور کفر کو بھی اور اس لئے ایسے خفیہ الدلغ انسانوں کا یہ کہنا کہ ظاہر کا اثر باطن میں نہیں پہنچ سکتا خدا کے خلق و امر دونوں کی تکذیب اور مذہبی دنیا کی جہودیت کا مقابلہ آؤ۔

تائیدی شواہد سے مسئلہ کا اثبات

ان اصولی اور علمی تصریحات کے بعد اگر تاریخ عالم کے واقعات و مشاہدات پر ایک نگاہ ڈال لیجائے تو ان ظواہر کی تاثیرات پر تائیدی واقعات بھی شہادۃ دیں گئے۔ اور معلوم ہو گا کہ جب کسی فرد یا قوم نے ظاہر عمل سے کسی خیر کا سب کیا (گو خیر کی نیت بھی ہو) تو آخر کار اس کے قلب میں خیر پونچھ کر رہی۔ اور جب کسی نے اپنے عمل سے شر اور برائی کی صورت اختیار کی تو گو نیت شر کی نہو تب بھی قلب میں شر پیدا ہو کر رہی۔

(۱) پہلی فصول میں عمرو بن لُحی بن قُصَیْب بن خُذَاف کا ذکر آچکا ہے کہ اُس نے ہمارے بھائی کے بت پرستوں کی مشابہت میں خود بھی بیت اللہ میں بُت نصب کئے اور گو اس وقت شرک کی نیت نہ تھی بلکہ شاید نظر کی کمیوں اور دل کی ایک رُخی کے لئے ان بتوں کا استقبال کیا گیا تھا۔ لیکن بہر حال جبکہ یہ عمل ہی فی نفسہ شرک کا تھا تو انجام کار اہل عرب کے قلوب شرک اور بُت پرستی سے مملو ہو گئے اور عرب تو حید اور بلشہ ابراہیم کے نور سے یکسر محروم کر دیا گیا۔ قابولوں نے حید مشرک کا عمل اختیار کیا قلوب نے بھی اُسی مشرک کے آثار قبول کر لئے۔

(۲) صاحب مرقاة شایح مشکوٰۃ لکھتے ہیں کہ کُفْر و سوسی کا ایمان لانا بلا شبہ خدا کے حکم و مشیت سے متعلق ہے کہ ہدایت و ضلالت اُسی کے بقدرۃ میں ہے۔ لیکن عالم اسباب میں جس

چیز نے ان کے قلوب میں استعداد پیدا کر دی وہ ان کا ظاہری تشبیہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے لباس سے انہوں نے کیا اور دیا ہی خبیثہ دوستا پہنکر میدان مقابلہ میں آئے۔ گویا اپنے ظاہر کو تو انہوں نے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام کے تابع بنایا تھا اور ظاہر اور سگائیاں میں اور موسیٰ علیہ السلام میں بعد اور منافرت باقی نہ رہی تھی۔ آخر کار باطن بھی تابع ہو گیا اور قلبی منافرت بھی اٹھ گئی جو ایمان کا ذریعہ بن گئی ورنہ موسیٰ علیہ السلام کے قلب پر وہ کہہ سکتے تھے کہ موسیٰ بڑے ساحر ہیں اور ہم چھوٹے اسلئے ان کا غلبہ دلیل صداقت نہیں بلکہ دلیل کمال فن ہی۔

(۱۳۷) پھر لکھتے ہیں کہ فرعون کے دربار کے ایک مسخرہ کو (جو موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں اتار کر لیا تھا) ان جیسا لباس پہنکر ان جیسی عصا ہاتھ میں لیکر ان کیسی آواز بنا کر فرعون اور فرعونوں کو ہنسایا اور استغفر اے موسیٰ مقاصد کی تبلیغ کیا کرتا۔

جبکہ غرق سے اُسکو بچا لیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں شکوہ کیا کہ اُسے کیوں بچا لیا گیا۔ حالانکہ سب سے زیادہ ایذا مجھے اُسی کے مسخرے پہونچتی تھی۔ تو جواب دیا گیا کہ یہ بیشک مسخرے ایذا دیتا تھا اور اس کا قلب کفر ہی سے پُر بھی تھا لیکن تیری لباس جیسا لباس پہنتا تھا۔ تیری طرز محکم جیسا طرز محکم اختیار کرتا تھا اور تیری تمام اداؤں سے اس نے ظاہری مشابہت پیدا کر لی تھی پس ایک حبیب سے بیعت تھا کہ دشمن کو حبیب کی نہی و ہدیت میں عذاب دے۔ اسلئے اگر اُس نے دنیا میں ظاہری طور پر تیری صورت سے تشبیہ کیا تو صرف دنیا میں ظاہری طور پر ہی اُسے نبات بھی ملگئی کہ غرق بحر سے بچا لیا گیا۔ اس کا قلب کفر سے پرہیز ہے۔ اسلئے اُسکی آخرت بھی عذاب سے پرہیز ہے۔

(۱۳۸) اور اب اس اُمت میں بھی دیکھ لو کہ حضرت ابو محمد ورہ رضی اللہ عنہ کا ایمان بھی اسی ظاہری کی اثر اندازی کا رین منت ہے۔ بزرگ خنیں سے واپس آتا ہوا لشکر اسلامی راستہ میں کسی پڑاؤ پر فرودش تھا۔ گاؤں کے لوگ عسکر اسلامی کو دیکھنے کیلئے تماشائی بن کر ہجوم کر آئے۔ جب شکر میں اذان ہوئی تو تمام لوگ استغفر اسے نقلیں اتارنے لگے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ان لوگوں کو

پکڑ لاؤ۔ چنانچہ کچھ حاضر کئے گئے۔ پوچھا گیا کہ کون نقل اُتارتا تھا۔ سب نے ابو محمد ورہ رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر دیا۔ اسلئے سب لڑکے رہا کر دیئے گئے اور ابو محمد ورہ کو ان کی نیک نصیہی نے روک لیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کھڑے ہو۔ اور اذان کہو اور اذان کی نقل اُتار دو۔ یہ کھڑے ہوئے اور حضرت آپ اذان تلقین فرماتے گئے وہ بتکلف اور بجز زبان سے ادا کرتے رہے۔ یہاں تک کہ اُسی زبان سے توحید در سالہ کی وہ شہادت بھی ادا کی جس کی وجہ سے تمام عرب میں ایک تلاطم پڑا تھا۔ لیکن سبحان اللہ کہ اس ظاہری حرکت لسانی نے ابو محمد ورہ کے قلب کو محروم نہ چھوڑا، بلکہ وہی توحید در سالہ کی شہادۃ جو زبان سے بتکلف ادا کرائی گئی، بالآخر سویدا قلب میں پہنچ کر رہی۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ابو محمد ورہ کس جلالت کے آسمان کا ایک درخشندہ ستارہ ہیں۔

اور اسی حدیث سے بلاہتہ یہ بھی نقل آیا کہ نبوۃ کے آثار طیفہ اگر قلوب میں پہن سکتے ہیں تو زبانوں کی شہادۃ اور ظاہر کے متناظر کرنے ہی سے پہنچ سکتے ہیں کیونکہ کسی باطن میں جب ایسی چیز پہنچانی جائیگی جو اس میں نہیں ہے تو اس کا راستہ ہی ہو کہ ظاہر کے راستہ سے اُسے قبول کیا جائے قلوب کے عالم کا ظاہر لسان اور جوارح ہی ہیں تو جو بھی آثار ظاہر پر ڈال لئے جاویں گے وہی آثار باطن کو بھی متناظر کر دیں گے۔

باطن نیست حق کند ظاہر

چوں بیاری طہارت ظاہر

اسی لئے حدیث میں ارشاد فرمایا گیا۔

اسکے ولو کنت کارہا۔ اسلام نے آؤ اگرچہ ابتداؤ اس سے کراہتہ بھی ہو۔

کیونکہ انجام کار یہ ظاہری اسلام ہی باطن کو رنگ دیتا ہے۔

بہر دین و بہر دنیا و بہر نام اللہ اللہ کردہ بایہ و السلام

اسی اصول پر حدیث میں خشوع و خضوع حاصل کرنے اور حق تعالیٰ کے سامنے گریہ و زاری کا دایمہ پیکار کرنے کی ترکیب بتلائی گئی کہ۔

ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اگر تم روزِ مکتوبہ دے کی صورت، ہی بناؤ دینی تکلف، دے کی صورت بنا بیٹھے گریہ کی حقیقت

قلب میں پیدا ہو جائے گی۔

اور ٹھیک اسی اصول کو کہ ہر ظاہر اپنے باطن میں مؤثر ہے۔ ابو داؤد کی اس حدیث میں جسکو مرد و ٹھیکر نے میں نکتہ چینوں نے ایڑی سے چوٹی تک کا زور صرف کر دیا ہے ان کھلے الفاظ میں ادا فرما دیا گیا ہے۔

من تشبه بقوم فهو منهم
جو کسی قوم سے ظاہری مشابہت پیدا کرے گا وہ انجم کا
بالنہی اسی قوم میں سے ہو جائیگا۔

بہر حال یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ جب کبھی اسلام (ظاہر علی) پر حملہ کیا جائیگا تو نہیں ہو سکتا کہ ایمان (باطنی حقیقت) اس سے متاثر نہ ہو اگر اسلامی اعمال کے پیرائے چھوڑ دئے جائیں تو بلاشبہ ان متروک پیرایوں کی حقیقتیں بھی نہ رہیں گی اور دین کے اعضاء ایک قلم قلم کر دینے کے بعد اس کی ایمانی روح بھی خود بخود سمٹ جائے گی۔

پس یہ دوسرے محض ایک نفسانی دھوکہ یا شیطانی نزغہ ہے کہ ظاہری اوضاع باطن پر مؤثر نہیں ہیں۔ جس کیلئے نہ کوئی شرعی حجت ہے نہ عقلی برہان۔

پس نکتہ چینوں کا یہ کہنا کہ حدیث من تشبه بقوم رواۃ و راۃ مرد و دوسرے خود ہی عقلاً اور نقلاً مرد و اور ناقابل التفات ہے۔ انہوں نے جو رد و طرد حدیث پر ڈالنا چاہا وہ اچھوٹا ہے کہ انہیں کی طرف نوٹ کیا۔ یزیدون ان یطغوا انور اللہ یا فواہم واللہ متعم نورہ ولو کرا الکافرون۔

ظاہری اعمال باطنی بیندیاں کے ترجمان ہیں

۱۔ محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلائل و نظائر سے ثابت ہو چکا ہے کہ تشبیہ کے یہ ظاہری اعمال اپنی تاثیرات باطن تک پہنچ جاتے اور قلوب میں متشبہانہ انقلاب پیدا کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر اور زیادہ غائر نظر سے کاہم لیا جائے تو یہ نظر آئے گا کہ قلوب فی الحقیقت اس عملی تشبیہ کی تاثیرات سے انقلاب قبول نہیں کرتے۔ بلکہ قلوب کے پیشگی انقلاب کی وجہ سے اس عملی تشبیہ کا جو ارجح پر ظہور ہوتا ہے۔ کو پھر یہ ہی عملی تشبیہ قلوب میں اس انقلاب و تبدیل کو قائم اور راسخ بھی بنا دیتا ہے۔ پس عملی

تشبیہ تو صرف قلوب کے اُٹ جانے کی ایک دلیل جس سے قلبی انقلاب کا ثبوت ملتا ہے جو ایک شافی مرتبہ ہے۔ ورنہ قلوب ان اعمال کی اثر اندازی سے پیشتر ہی تشبیہ کا انقلاب قبول کر چکے ہیں۔ کیونکہ ان اعمال کا قلب تک آثار پہنچانا اسپر موقوف ہو کہ وہ جوارح سے سرزد تو ہو جائیں اور کسی عمل کا جوارح سے سرزد ہونا اسکے بغیر ممکن نہیں کہ پہلے قلب میں اس کا منشا موجود ہو اس کی طرف قلب کے ركون و میلان پیدا ہو اور پھر عزم و تہیہ کے ساتھ قلب تعمیل کے لئے تیار ہو جائے۔ یعنی ہر عمل کی تعلیم پہلے باطن سے ہوتی ہے اور پھر ظاہر کا آئینہ اسکو چمکا کر سب کے سامنے کر دیتا ہے۔ گویا ہر ایک عملی پیرایہ اپنی حقیقت کا عکس ہوتا اور ہر ایک ظاہر اپنے باطن کا رادفاش کر دیتا ہے۔

پس جس طرح ایک درخت کا تمام ظاہری پھیلاؤ پہلے اپنی چھپی ہوئی جڑ سے ظہور پذیر ہوتا ہے اور پھر جوں جوں اس کی شاخیں بنوائیں پھیلی جاتی ہیں ووں ووں جڑ کے ریشے تعمر زمین میں پھیلتے اور استحکام حاصل کرتے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک تشبیہ کی ظاہری مشابہتیں پہلے اپنی باطنی جڑ (میلان و دواعی قلب) سے اُٹکارا ہوتی ہیں اور پھر جوں جوں تشبیہ کے شعبے جوارح پر چھاتے رہتے ہیں ووں ووں قلب میں و داعی تشبیہ کا رسوخ بڑھتا جاتا ہے۔ تاکہ ایک دن تشبیہ کی تمام تر قی اور منتہائے مقاصد ہی تشبیہ بنجاتا ہے۔

پس ایک تشبیہ تو اسی دھوکہ میں گرفتار ہو کہ اس سے اس ظاہری تشبیہ بالاخیار کے قبیح آثار یا ظاہری تک محدود ہیں یا مستقبل میں شاید قلب کو بدل لائیں گویا اوقات عمل میں قلب تشبیہ سے بری ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کا یہ ظاہری تشبیہ بالکفار ابتدا ہی سے اسکے قبیح یا ظن اور قلبی تشبیہ کا ایک نفل اور اثر ہے جو قلب کے و داعی تشبیہ سے لبریز ہو چکنے کے بعد نمایاں ہوا ہے اور قلبی تشبیہ کی اصل جڑ اس ظاہری تشبیہ نے قلب میں تشبیہ کی تخم ریزی نہیں کی بلکہ قدیم تخم ریزی جو پہلے ہی مناسبات باطن کے سبب قلب میں ہو چکی تھی اسکے ثمرات کو جوارح پر نمایاں کر دیا۔ پس کسی نا سمجھ تشبیہ کا ان ظاہری برائیوں کے ہوتے ہوئے باطن کو درست گمان کرنا محض ایک طفلانہ توہم ہے۔ اُس یقین کر لینا چاہیے کہ سوا ظاہر سوا باطن کی دلیل ہو کہ حسن باطن کی۔ ایسے نا سمجھ انسانوں کو محسوسات

فکے اس محسوس و مشاہدہ پر بھی ایک نگاہ اعتبار ڈال لینی چاہئے کہ ایک مریض جس کے چہرہ پر
مردنی چھانگائی ہو آنکھوں میں چلتے پڑ گئے ہوں اور جسم زرد پڑ چکا ہو تو کیا یہ اسکی مرضی صورت اندرونی
صحت کی دلیل ہے یا مرض کی؟ ظاہر ہو کہ ایسا نحیف و ناتواں پیرایہ تو نقاہت باطن ہی کی دلیل بن سکتا
ہے نہ کہ صحت و قوت باطن کی۔

نہیک اسطرح جن بدقسمتوں کے اجسام روحانی امراض کی نقاہت کو نمایاں کر رہے ہوں
جسکے چہرے ٹہرے۔ ہاتھ پیر۔ جسکے لباس مطاعم لاندہی و دہریہ۔ زندگی و الحاد اور دین قسیم کیسا تہ
شوخ و شوخ چستی کو عیاں کر رہی ہوں کیا یہ اسکی دلیل ہوگی کہ ان کا قلب مذہب و دین اور خشیت
الہی سے لبریز ہو۔ وہ پہلے خدا پرست اور ارباب زہد و صلاح میں سے ہیں۔ اور اس تاثر کی ظاہر کے
ہوتے ہوئے بھی ان کا باطن روحانیت کی صحت سے تازہ اور سرشار ہو؟ کبھی نہیں۔ کیونکہ روحانی
صحت یعنی مذہبی حقیقت اپنی ہی صورت میں سبکتی ہو اور لاندہی اپنی ہی صورت پر۔ اگر ارباب مذہب
و تقویٰ ظہور کریں گے تو اپنی ہی متیقانہ شکل پر اور اگر ارباب دجل و دہریہ کا خروج ہوگا تو انہی کی
دہریانہ صورت پر۔

اسی حقیقت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا تھا کہ
وَإِذَا الْجَبَدُ مَضَعَةٌ إِذَا صَلَّيْتَ صَلَّيْتَ الْجَسَدَ كُلَّهُ
وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ إِلَّا الْقَلْبَ
انسان کے بدن میں ایک گوشت کا ٹھکانہ ہو اگر وہ درست
ہے تو سارا بدن درست ہو اور اگر اس میں فساد آجائے
تو سارا بدن فاسد ہو جائے۔ مستند وہی ٹھکانہ قلب ہے۔ یعنی ظاہر کا صلاح و فساد باطن کے تابع ہو۔

ایک دوسری حدیث میں اسی حقیقت کو اسطرح واضح فرمایا گیا کہ۔

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِطَوَائِفِهَا سَفَلَةٌ طَابَ
أَعْلَاهُ وَإِذَا فَسَدَ سَفَلُهُ فَسَدَ أَعْلَاهُ
اعمال مثل برتن کے ہیں جبکہ ان میں کی چیز کا نیچے کا حصہ
اچھا ہے تو اوپر کا بھی اچھا ہوگا اور جب تلی کا منہ خراب
خراب ہے تو اوپر کا حصہ بھی خراب ہوگا۔

پس قلب و قالب ایک حقیقت کے دو رخ اور ایک شے کے دو سرے ہیں جو ظاہر و باطن یا روح و جسد یا

قلب و طالب کے اہم سے موجود کر دئے گئے ہیں اور جبکہ ان میں سے باطن یا ریح کا وجود مقدم ہے تو ظاہر پر کوئی حرکت و نموداری نہیں آسکتی جو پہلے باطن سے نہ اٹھی ہو۔

پس ان سادہ لوحوں کو اپنے توہمات و خیالات پر نظر ثانی کرنی چاہئے جو بے دھڑک کہہ دیا کرتے یا قلم ہاتھ میں اٹھا کر لکھتے رہتے ہیں کہ اگر ہم نے شبہ بالا قلم کر کے لباس بدلے یا صورتیں مسخ کر لیں تو کیا ان بڑی امور سے ہمارے ایمان میں تغیر آجائے گا؟ انھیں کیا معلوم ہے کہ تغیر آئیگا نہیں بلکہ پہلے سے پہلے ہمارے احوال اس لئے ہم سے تغیر ہی سکے یہ سب مظلوم سے ہیں۔ جو صورتوں اور پہیلیوں پر بچھا گئے ہیں اگر قلب اس شبہ بالکفار کی نجات سے پاک ہوتا تو ظاہر کی نمائش کیوں اس طرح مسخ ہو جاتی۔

لیکن دیکھنے والی آنکھ ہی نہیں کہ دیکھے اور آنکھ کب دیکھ سکتی ہو جبکہ قلب ہی میں بینائی نہ رہی
 فاھا لا تعی الا بصلوٰی عن تعی القلوب
 بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھیں نہیں ہو جائیں گی بلکہ
 جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جائیں گے جیسا۔
 الحق فی الصدور۔

اعاذنا اللہ من سوء البصائر والبصيرة۔

اللہ نہ کہ اس سلسلہ کا اہم میں نکتہ چینیوں کے اس دعویٰ کی کہ ظاہری اوضاع باطن میں اثر نہیں ڈالتیں پوری قلبی کھل گئی۔ اور یہ بات دلائل سے پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ یہ دعویٰ غافل قلوب یا حیلہ جو طبائع کا ایک وہم ہی۔ اگر بالفرض ظاہر کا اثر باطن پر نہیں بھی پڑتا تو کم از کم ظاہری بگڑ جاتا ہے۔ اور یہ خود ایک غیب ہے اور اگر باطن پر اثر پڑتا ہے تو پھر وہ ہر اعلیٰ ہے۔ اور پھر پہلی بات تیسرے کی کہ باطن و حقیقت ظاہر کے بگڑنے پر پیشتر ہی بگڑ چکا ہے ظاہر بگڑ کر باطن کے بگڑنا متعارف کرنا محض ایک وہم کہہ سکتے ہیں۔

اس لئے ان دوہرے سبب تک پہنچنے کی قوت ہی بعد میں آسکتی ہے۔ پس ان تاثیرات کا یہ قلم و فکر کر بیٹھنا نہ ضروری حکم کے اہر کی بھی تکذیب کرتا ہے اور اسکے خلق کو بھی ایسا مثل المذموم الذی ینکدوا بآیات اللہ و احادیثہ کا کچھ ہی انتہاء نظر المذللین،

بگنہ چینوں کے اس شبہہ کا تیسرا رکن یہ ہو کہ کسی مامور و منہی کی عام جزئیات قابل التفات نہیں ہوتیں بلکہ مامور و منہی کافی الجملہ انتہال کافی ہے۔ جو کسی ایک آدھ جزئی پر عمل کر لینے سے بھی ہو سکتا ہے۔ پس جبکہ ترک تشبہ یا مخالفت کفار ایک ایسا ہی منہی عنہ ہے جو بہت سے افراد پر مشتمل ہو تو وہ بھی اپنی کسی ایک آدھ جزئی کے زیر عمل آجائے سے ادا ہو جانا چاہئے یعنی اگر ہم بلا تعین کسی نہ کسی جزئی میں بھی کفار کی مخالفت کر لیں اور ان سے تشبہ منقطع کر دیں تو ترک تشبہ کا حق ادا ہو جائیگا۔ اور ہم نہی الہی کی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہو جائیں گے۔ کوئی ضرورت نہیں ہو کہ ترک تشبہ کی ہر ہر جزئی کا غواخواہ اُنہ کو پابند بنایا جائے۔

جواب

اول تو ہمارے نزدیک یہ شبہہ کوئی ایسا معتد بہ شبہہ ہی نہیں جس کی بنا کسی صحیح مقدمہ پر ہو یا اسکی کوئی محقق حقیقت قائم ہوتی ہو کہ اس کے جواب کے لئے قلم اٹھایا جائے۔ کیونکہ اگر یہ مدعی پورا دین کو ضروری اور واجب الاعتبار ماننے کا دعوئے رکھتے ہیں (اور ضرور کہتے ہیں جیسا کہ تہذیب الاخلاق میں اسلام اسلام پکارنے اور اپنے کو مسلم ظاہر کرنے سے ہویدا ہے، تو پھر دین کے کسی جزئی کو علانیہ غیر ضروری ٹھہرا دینے کے کیا معنی ہیں؟ اور اگر ان کے نزدیک فی الحقیقت دین کا کوئی ادنیٰ جزئیہ بھی غیر ضروری یا ناقص الاعتبار ہو۔ تو پھر ان کا مجموعہ دین کو ضروری اور واجب الاعتبار کہتے کس حد تک قابل تسلیم ہو گا؟

یہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک بد فہم انسان پورے انسانی بدن کو تو چمکانہ صنف بتلائے لیکن ناخن۔ یا بدن کے روئیں یا اور کسی عضو کو غیر ضروری اور ناموزوں بھی کہے۔ پس اگر یہ ان بعض اعضا کو غیر چمکانہ بتلانے میں سچ بول رہا ہے تو یقیناً کل بدن کو چمکانہ صنف کہتے ہیں جیسے بول رہا ہے اور اگر کل کے بارے میں سچا ہو تو بلاشبہ اس جزئی دعویٰ میں جھوٹا ہو۔

اسی طرح یہ فہم و قرأت کے دعویدار جبکہ مجموعی اسلام کو تو اپنی زبان سے حکیمانہ امر کہیں سیکھیں۔ اسلام کے اس اہم جزو ترک تشبہ یا مخالفۃ کفار کے عام شعبوں کا انکار کرنے لگیں تو ضرور ہے کہ وہ بھی اس اقرار و انکار میں سے کسی ایک میں دروغ گو اور کذاب ہوں۔ پس جبکہ ان کے سبب کچھ مقدمات یا بھی متناقض کیونکہ۔ سے امکان کی سطح پر نہیں آتے تو مشتبہ کی حقیقت ہی قائم نہوئی کہ ہم جواب کی طرف التفات کریں۔

لیکن اگر مان لیا جائے کہ یہ مشتبہ کوئی اہم اور حل طلب نقص ہے تو پھر سوال یہ ہو کہ یہ جو عی جہنمت سے مخالفۃ کفار یا ترک تشبہ کے غیر ضروری ہونے کا دعویٰ آیا۔ آپ علماء کر رہے ہیں یا اعتقاداً اگر آپ محض عملاً ہی اسکو غیر ضروری سمجھتے ہیں کہ کفار سے لباس و معاشرت وغیرہ میں کمیۃ مشابہہ قطع کیجائے گا فی ہے کہ کسی ایک آدھ جزو میں کوئی جزوی امتیاز پیدا کر لیا جائے جیسے کوٹ پتلون اور دوسری مخصوص اوضاع نصرانیت اختیار کر کے صرف ٹوپی اسلامی پہن لیجائے۔ تو میں کہتا ہوں کہ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ سارا لباس زنانہ پہنکر اوپر سے ایک مردانہ ٹوپی فی الجملہ امتیاز قائم کرنے کے لئے پہن لیں۔ اور اس حلیہ سے کسی جہذبہ سوسائٹی میں بے تکلف چلے جائیں۔ نہ آپ کو کسی عار کی پردا ہو نہ ملامت کی۔ اگر آپ عرف عام کے خلاف ایسا کر سکتے ہیں تو ممکن ہو کہ عرف شریعت کے خلاف بھی آپ کے اس فی الجملہ امتیاز پر تحمل کیا جاسکے لیکن جبکہ چوکی ہنر نہیں اپنی ہمارے کی مخلوق سے عار آتا ہے تو کیا غضب ہے کہ یہاں آپ کو خالق سے کوئی عار نہ آئے۔ پھر اگر عورتوں سے تشبہ کرنے والوں اور فی الجملہ امتیاز کو کافی سمجھنے والوں پر آپ ملامت کرنے کو ذرا بھی برا نہیں سمجھتے۔ تو پھر تشبہ بالکفار کرتے وقت جبکہ یہی فی الجملہ امتیاز کا بھوت تم پر سوار ہوا ہے اور ملامت کرنے کو کیوں برا سمجھتے ہو۔

اور اگر آپ کفار کی کلی مخالفت اور تشبہ بالکفار کے کیلئے ترک کرنے کو اعتقاداً ہی غیر ضروری جانتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ آیا آپ نے کسی تاویل سے ایسا اعتقاد پیدا کیا یا ہاتھوں۔ مگر ہاتھوں آپ دین کے کبھی مشبہ کو جو بلا مشبہ دین سے غیر ضروری اور ساقطانا اعتبار کہہ رہے ہیں۔ تو پھر

آپ کو اپنی حاقبت کی فکر کر لینی چاہئے کہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول پر کھلے ہندوں افتراء باندھنا اور اس کے دین کے ایک حصہ کی صریح تکذیب کرنا ہو۔

سوا س شخص سے زیادہ بے انصاف کون ہو گا جو اللہ پر جھوٹا

فسن اظلم من کذب علی اللہ وکذب

بازرے اور سچی بات کو جبکہ وہ اس کے پاس پہنچے پھٹلا دے

بالصدق اذ جاءه الیس فی جہنم مثنوی

کیا جہنم میں ایسے کافروں کا ٹھکانا ہو گا؟

الکافرین۔

اور پھر نہ صرف یہ دین کے کسی ایک حصہ ہی کی تکذیب ہو بلکہ پورے ہی دین کو جھوٹا ٹھیکرانا اور بے اعتبار بنانا ہو اور بلکہ اپنی رائے سے سارے دین کو منسوخ کر دینا ہے۔

کیونکہ جب آپ کے نزدیک ترک تشبہ کے ذریعہ کفار کی مخالفت کلیتہً ضروری نہیں۔ کسی ایک آدھ جزئی میں کافی ہے تو اس کے صہات معنی یہ ہیں کہ اس ایک آدھ جزئی کے علاوہ تمام امور میں کفار کی موافقت جائز ہے۔ اور جبکہ موافقت کفار جائز ہے۔ تو بلاشبہ آپ کے نزدیک انبیاء علیہم السلام کی مخالفت بھی جائز ہو۔ کیونکہ موافقت کفار بعینہ مخالفت انبیاء ہے۔ ورنہ اگر موافقت کفار مخالفت انبیاء نہ ہو بلکہ عین موافقت انبیاء ہو تو انبیاء علیہم السلام اور کفار کے مقاصد کا واحد ہونا اور اسلام و کفر کا ایک ہو جانا لازم آئے گا۔ اس لئے لامحالہ موافقت کفار کو بعینہ مخالفت انبیاء ماننا پڑے گا۔

پس آپ سوچیں کہ اس زعم کے ہوتے ہوئے دین کس طرح باقی رہ سکتا ہے اور بے تو ضروری کس طرح رہ سکتا ہو۔ کیونکہ دین میں ایک حصہ نامورات کا ہو جس میں سنن انبیاء کے ساتھ تسنن کرنا سکھایا گیا ہے۔ جس کو تخلیہ کہنا چاہئے اور ایک حصہ منہیات کا ہے جس میں سنن کفار سے استرازا کرنا بتلایا گیا ہو جس کو تخلیہ کہنا چاہئے اور جبکہ ان گستاخوں کے نزدیک نہ تشبہ بالانبیاء ضروری نہ ترک تشبہ بالکفار ضروری نہ تخلی بالفضائل ضروری نہ تخلی عن الزواہل ضروری۔ پھر اس میں کیا شبہ ہے کہ ان کے نزدیک مجموعہ دین ہی غیر ضروری ہے۔

اور پھر کوئی ان قوی ریفارمروں سے پوچھے کہ معاذ اللہ ایسے غیر ضروری اسلام کو جس کی ضرورت عدم ضرورت کے مساوی ہو اور جس کے محرمات اس کے جائزات کے ہمرتبہ ہوں۔ گویا

جس میں نہ حلتہ کا پتہ ہو نہ حرمتہ کا تاہمیں کوئی کبیرہ واجب الشرک ہو اور نہ کوئی فریضہ واجب العمل دینا میں آئے اور تعدی کے ساتھ غیر ذہاب کو حل من مبادر کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا غیر ضروری اور مساوی الفعل والثرک اُمعد پر بھی دینا میں کبھی تعدی کی گئی اور چیلنج دئے گئے ہیں؟

اور پھر یہ مدعی جواب دیں کہ آخر بیضا رض پر وہ کونسا اسلام ہے جس کی جامعیت کی دعویٰ تھی اور جس کے تمام و کمال کا اُعیانہ میں بھی چرچا تھا۔؟ اگر وہ یہی اسلام ہے جسکی عدم ضرورت کی تصویر تہذیب الاخلاق کے صفحہات میں کھینچی گئی ہو تو حیرت ہے کہ خدا کا آخری دین اور آنا غیر ضروری غیر مکمل اور ناقص ہو کہ نہ اس میں کوئی چیز مبرک کرنے کی ہو نہ چیز ذری کی۔ اور اگر وہ یہیں اور تو جو تہذیب الاخلاق کے مؤلف کو بتاک و متیاب نہیں ہو سکا تھا تو بجائے اس کے کہ خلافِ مروت اس بلا تاویل اعتقاد کے ادعا سے مسلمانوں کو دھوکہ میں ڈالتے مناسب تھا کہ اس شیخ اسلام کی تلاش میں لگتے۔

کیا ان بدعیان شعور کو دین میں اتنا بھی شعور نصیب نہ ہو سکا کہ عام جزئیات دین کو اس طرح ناقابل التفات ٹھہرا دینے اور عمل کے ہر ممنوع و محرم حصہ کے متعلق لاپائیدار کلام کو کلامِ کبیرہ میں اس کے سوا اور کیا نتیجہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اُمت ارتکاب کیا بُرا اور ترک فرائض پر جبری ہو ایک ایک کر کے اس سے اسلامی شبھے رخصت ہو جائیں۔ اسلامی خصائص مست جائیں اور غیر اسلامی شعائر بادلوں کی طرح اُمت پر چھا جائیں جیسا کہ یونہی واقعہ وقوع پذیر ہو بھی رہا ہے۔

پھر کوئی ان بدعیان دانش و نبش سے پوچھے کہ آیا انہوں نے قوم کیلئے یہ کوئی اچھی اور مفید تجویز کی یا مسئلہ تشبیہ کا رد کرتے ہوئے اُمت کو ایک ایسے صلاحت انگیز اور سفاہت آمیز راستہ پر ڈال دیا کہ ان کے قلوب پر اتباعِ ہرمنی اور خیر کے دروازے تو بند ہو جائیں اور تبارع ہوئی اور شکر، راہیں کھل جائیں۔ ہر شخص اپنے قول و عمل میں بے قید اور مطلق العنان ہو۔ ہر تعصبت زیرِ لاپائیدار کلام ہو اور سطح دینا معاصی کا ایک جہنم بن جائے۔

کے بعد عبرت کی جگہ ہو کہ اُمت کے اسلاف اور فقہاء نے تو خرمات حدود اور تحفظِ اصول کی خاطر

مشتبہات بلکہ کہتے ہی مباحات سے بھی ماتم کو بطور مستذراع بازر کہنے کی سعی کی۔ تاکہ حج دین اپنی اصلی صورت میں اخلاف تک پہنچ گیا۔ لیکن ان مریان تقفہ نے اپنی اہوار کی خاطر پہلے اس کے اصول و حرابت ہی پر ہاتھ صاف کیا۔ تاکہ اپنے اور کتنوں ہی کے قلوب سے وہ اسلاف کی جمع کردہ اونچی تہایت سہوات سے کھینچے اور راہ مستقامتہ سے ہٹ گئی۔ فضلاً و افاضاً۔

بہر حال اگر ان نکتہ چینوں نے مخالفہ کفار کے کلیتہ غیر ضروری ہونے کا اعتقاد بتا دیا ہی دیا میں جایا تو انہوں نے نہ صرف مخالفہ کفار ہی کو غیر ضروری کہا بلکہ موافقتہ انبیاء کو بھی غیر ضروری کہنے کے جرم جگئے اور اس ناقابل تلافی جسٹرم کی عاقبت و عقوبت وہ خود سوچ لیں۔

ہاں اگر انہوں نے مخالفہ کفار اور موافقتہ انبیاء کے کلیتہ غیر ضروری ہونے کا اعتقاد کسی تابل سے جایا جس کی تقریر ٹکڑیوں کی بجائے کہ یہ مخالفہ و موافقتہ جبکہ امر و نہی کے ذریعہ طلب کی گئی تو موافقتہ انبیاء کا امر اطیعوا الرسول (در رسول کی اطاعت کرو) اور یہ مخالفہ کفار کی نہی لا تتبعوا یا لا تشبهوا الکفار (کفار سے مشابہت مت کرو یا ان کا اتباع مت کرو)۔ فعل ہونے کی حیثیت سے ایک مطلق ہے جس کے ذریعہ علی الاطلاق ہم سے موافقتہ انبیاء اور مخالفہ کفار طلب کی گئی ہے۔ اور مطلق کے متعلق اصول میں بے پانچنا ہے کہ وہ اپنی کسی ادنیٰ سے ادنیٰ جزئی پر بھی مل ہو جانے سے ادا ہو جاتا ہے تو ہم اگر کسی ایک آدھ جزئی میں بھی انبیاء علیہم السلام کی موافقت کر لیں اور باقی امور میں خلاف رہیں یا علیہم السلام کسی ایک آدھ جزئی میں کفار کا خلاف کر لیں اور باقی تمام امور میں ان کے موافق رہیں تو ہم بھی اس امر اتباع اور نہی تشبیہ کا حق ادا کر دیں گے۔ کیا ضرورت ہے کہ ایک ایک جزئی میں انبیاء علیہم السلام کی کلی موافقت اور کفار کی کلی مخالفت ضروری ٹھہرا دجائے۔

تو ہم اس عجیب و غریب تاویل کو سامنے رکھ کر جس سے سول کریم قلب اتباع متشابہ اور ابتغاف متشابہ کا پورا پورا ثبوت ملتا ہے کہتے ہیں کہ نہ ان مولوں نے حقیقتہ مطلقہ کی حقیقتہ کو سمجھا اور نہ اس کے اختلاف اسالیبہ استحال ہی پر مطلع ہو سکے۔ انہوں نے نا سچی سے یہ تو دعویٰ کر دیا کہ انبیاء علیہم السلام جو امور بہرہ سے اور اتباع کفار جو نہی عنہ ہے فعل ہونے کی حیثیت سے ایک حقیقتہ مطلقہ

ہے جس میں عموم کا دخل نہیں۔ اور اس اصول پر اگر اس ابتلع انبیاء اور ترک ابتلع کفار کا کوئی ادنیٰ سا جزو بھی ادا کر دیا جائے۔ تو یہ حقیقت مطلقہ ادا ہو جاتی چاہے اور مخاطبوں کو امر دہی کی ذمہ داریوں سے ہلکا بھی ہو جانا چاہے۔

لیکن ان علم مکنتہ چینوں کو اسکی کیا خبر ہے کہ کبھی مطلق کی حقیقت پر دوسرے قواعد فقہیہ غالب اگر اسے اپنی ماہیت سے نکال دیتے ہیں۔ وہ مطلق ہونے کے بجائے عام بن جاتا اور اسکی حقیقت مطلقہ حقیقت عامہ کی صورت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جب کوئی مطلق یا کثرہ نفی کے تحت میں آجائے تو پھر اس کا اطلاق فنا ہو کر عموم کیلئے جگہ خالی کر دیتا ہے اور اسکے افراد کو اطلاق کے بجائے استغراق گھیر لیتا ہے۔

پس سابق اطلاق میں اگر کسی ایک آدمہ جزئی پر عمل کر لینا کفایت کرتا تھا اور مطلق کی حقیقت ادا ہو جاتی تھی تو عموم دستغراق میں اس کا ہر ہر فرد ضروری العمل ہو جاتا اور کسی ایک آدمہ فرد پر عمل کر لینا عموم کی ادا حقیقت کے لئے ناکافی ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر کسی کو امر کیا جائے کہ۔

واثق احداً من المسلمین = تم مسلمانوں میں سے کسی کے ساتھ موافقت کرو۔

تو یہ نکرہ (احداً) ابھی تک اپنے اطلاق پر ہے۔ اگر امور نے مسلمانوں کے کسی ایک فرد واحد کیساتھ

بھی موافقت کر لی۔ تو بلاشبہ اس نے امر کا حق ادا کر دیا۔ ضروری نہیں ہے کہ اس حقیقت مطلقہ کی

ادائیگی کے لئے ہر ہر ہی افراد مسلمین کیساتھ موافقت ضروری سمجھی جائے۔ لیکن اگر کسی موافقت کی نفی

کی جائے اور اسکو زیر نفی لا کر اسطرح ادا کیا جائے کہ۔

لا توافق احداً من الکفار = کفار میں سے کسی سے موافقت نہ کرو۔

تو اب یہ نکرہ منفیہ بجائے مطلق ہونے کے عام بن گیا جس کے ہر ہر فرد کو زیر نفی لانا ضروری ہو گیا

پس اگر امور نے ہر ہر فرد سے اپنی موافقت قطع کر لی۔ تب تو اس نے بنی کا حق ادا کیا اور اگر

کفار کے کسی ایک فرد سے بھی موافقت باقی رہ گئی تو بنی کی تعمیل سے ضرور قاصد سمجھا جائیگا۔

ٹھیک اسطرح جبکہ قرآن کریم نے مسلمانوں کو تبتہ بالکفار یا ابتلع کفار سے نفی کی

۱۰ اور فرمایا کہ۔

لا تتبعوا هواء قوم قد ضلوا۔

مگر اہوں کی خواہشات کی پیروی مت کرو۔

لا تتبعوا السبل۔

کچھ راستوں پر مت چلو۔

لا تتبع سبیل المفسدین۔

مفسدوں کی راہ مت اختیار کرو۔

لا تكونوا كالذين اذوا موسى۔

موسیٰ علیہ السلام کے ایذا دہندوں کی مانند مت ہو۔

لا تكونوا كالذين كفروا۔

کافروں کی مانند مت ہو۔

يا حدیثہ نے نبی کی کہ۔

لا تشبهوا بالاعاجیل لیس منا من تشبه

عجمیوں کی مانند تشبیہ مت کرو۔ وہ ہم میں سے نہیں ہے

بقوم غیرنا۔

جو ہمارے اختیار سے لٹ پڑے۔

پاکیں اسی منفی حقیقت کو بصورت اثبات ادا فرمایا کہ۔

خالفوا اهل البوادی۔

خلافہ کرو جنگلیوں کا۔

خالفوا الاعراب۔

خلافہ کرو گنواروں کا۔

خالفوا الاعاجم۔

خلافہ کرو عجمیوں کا۔

خالفوا المتشکین۔

خلافہ کرو مشکوکوں کا۔

تو اسی مذکورہ اصول کے موافق جبکہ خلاف کفار اور مخالفہ مشرکین یا اہل باطل ہوں کی حقیقت

مطلقہ زیر نہی آئی تو عام بن گئی اور اس وقت تک ادا شدہ نہ سمجھی جاسکے گی۔ جب تک کہ

اس ابتداء کفار یا تشبیہ بالا اقوام کے ایک ایک چیز سے احتراز ضروری نہ سمجھا جائے۔

پس اب بھی مخالفہ کفار کو حقیقتہً مطلقہ کہہ کر کسی ایک آدھ چیز پر عمل کر لینے سے اسے ادا شدہ

ماننا نہایت ہی بے خبری اور غفرت پر مبنی ہوگا۔

اں سوال باقی رہا کہ اس نہی عنہ موافقہ کفار کو تو نفی نے عام بنا دیا اس لئے اس کا ہر

فرد ضروری عمل بن گیا۔ لیکن موافقہ انبیاء تو مامور بہ اور مثبت ہونے کی وجہ سے اپنے اطلاق

پر باقی ہے اور اس میں بظاہر عموم و اشتقاق کی کوئی بھی وجہ نہیں پائی جاتی پھر اس میں عموم و اشتقاق کا دعویٰ کیوں کیا جا رہا ہے اور ائمہ کو کیوں مجبور کیا جائے کہ وہ ایک ایک جزئی میں انبیاء علیہم السلام کی موافقت ہی کرے۔ کیوں نہ جائز تصور کیا جائے کہ اتباع انبیاء کی کسی ایک آدھ جزئی پر عمل کر لینا ادا و حقیقت کے لئے کافی ہے۔

یہ سوال فی الحقیقت ایک بر محل سوال ہے۔ اور کوئی شبہ نہیں کہ اس اصول کی بناء پر آیات مسطورہ کے اتباع انبیاء میں کوئی عموم و اشتقاق نہیں نکلتا بلکہ اطلاق مفہوم ہوتا ہے لیکن اسے کیا کیا جائے کہ اتباع انبیاء کی بعض دوسری نصوص نے اس اطلاق کو باطل کر کے یہاں میں عموم ہی پیدا کر دیا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا۔

مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔
 اے تمہیں رسول اگر اسے قبول کرو اور جس سے منع کرے ترک جاؤ۔

دوسری جگہ فرمایا۔

اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ۔
 جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتاریا اس کی پیروی کرو۔

ان نصوص میں مآ کا کلمہ استعمال فرمایا گیا ہے جو عام ہے جس میں رسول کی آدھ سے مراد ہوتی ہے۔ کئی داخل ہو گئی اس لئے اتباع و اخذ کا تعلق بھی اسی عموم سے ہو گیا اور اطلاق انہما کے عموم و اشتقاق کیا جس سے ایک آدھ جزئی نہیں بلکہ ایک ایک جزئی ضروری الامتثال ہوئی نیز پھر اس میں عموم و اشتقاق ایک دوسرے اسلوب سے یوں ادا فرمایا کہ

ثُمَّ جَاءَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنْ آلِهَةٍ۔
 پھر تم صاف سیدھا کہ دین کے ایک نامی شریعت پر آیا۔
 اس شریعت پر چھوٹے ہوئے۔

اس آیت میں اتباع شریعت کا حکم دیا گیا تو اظہار ہے کہ شریعت سے مراد ان بتوں کا بتنا ہے جو ان کے ہاں عام ہے جو تمام کے تمام اصول و فروع پر حاوی ہے اور چونکہ اس کے تحت مصلوب بتوں کو قرار دیا گیا ہے

انہیں کے تمام اجزاء کا اتباع بھی مطلوب ہی۔ ورنہ کل کے مطلوب ہونے اور اسکے کل اجزاء کے مطلوب ہونے کے کوئی معنی نہیں۔ پس اس اسلوب پر اتباع انبیاء کا عموم و شمول اور اشتقاق اور بھی زیادہ نمایاں ہو جاتا اور اطلاق محض باطل ٹھہر جاتا ہے۔

بہر حال جبکہ موافقہ انبیاء اور مخالفہ کفار کی حقیقتیں اپنے اندر کوئی ایسا اطلاق نہیں رکھتیں جو نکتہ چینوں کی قلیلہ بہالۃ اور علی توانی میں مدد دیکھے۔ بلکہ ایسا عموم رکھتی ہیں جو اپنے سارے ہی افراد پر حاوی و شامل ہی۔ تو اسب یہ مخالفہ و موافقہ اپنے اجزاء یا افراد کے لحاظ سے ایک کل اور مجموعہ کی حیثیت میں آئیں۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا کا کوئی حسی و معنوی مجموعہ بغیر اپنے سارے اجزاء کی فراہمی کے قائم نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک ایک کر کے اسکے اجزاء جو کر دے جائیں۔ اور باقی ماندہ اجزاء پر قناعت کر لیا جائے تو یہی (ابتداء) اس مجموعہ کا نقصان اور آخر کار اس کا مرٹ جانا تصور کیا جائیگا۔ پس ہر ایک مجموعہ کی بقا صرف اسی صورت سے ممکن ہے کہ اسکے چھوٹے سے چھوٹے جزو کا وہی تحفظ کیا جائے جو اسکے بڑے سے بڑے جزو کا کیا جا سکتا ہے۔

دیکھو ایک حسین کے حسن کے لئے تمام اعضا، بدن کا موزوں ہونا شرط ہے۔ بیاض بشر اور سواد دمو۔ آنکھ کی بڑائی اور ماتہ پیر کی موزوں چھوٹائی۔ قد و قامت کی خوبی اور چال و چال کی پسندیدگی حتیٰ کہ صوت و کلام کی دلکشی اور دوسری بہت سی شرائط حسن کا پایا جانا ضروری ہے۔ کبھی نہیں کہا جا سکتا کہ اگر آنکھ چھوٹی ہے تو ہو کہ رنگ تو سفید ہے۔ اگر آواز بھدسی ہے تو ہو کہ دہن تو غنچہ مثال ہو اور اگر بعض اعضاء میں موزونیت نہیں تو ہو کہ اور دوسرے بعض میں تو ہو حسن معنوی میں تو مثلاً ایک جامع عالم اسی وقت اس اعلیٰ خطاب کا اہل تصور کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ علوم عالیہ کے درجہ میں قرآن و سنت اور اصول و فروع فقہ وغیرہ سے واقف ہو اور علوم عامہ کے درجہ میں ادبی فنون پھر محققات کی اصطلاحات سے یہ خبر ہو۔ نہیں کہہ سکتے کہ اگر وہ فقہ کی جزئیات سے واقف نہیں تو حدیث سے تو ہو اور اگر قرآن نہیں جانتا تو اصول تو جانتا ہے پھر کیا بولجی ہے کہ ایک حسین کا مجموعی حسن تو چند جزوی نقصانات سے بدتر ٹھہر جائے

اور ایک عالم کی جامعیت پر چند فنون کی لاطلیموں سے حرفت آجائے لیکن خدا کے دین کی حسین
ہیئت و شکل اور جامع حقیقت میں جبکہ وہ غربت زدہ ہو کر ان مصطلح و بفار مردوں کے ہاتھوں پرٹے
نہ صرف جزوی بلکہ اصولی قطع و برید سے بھی کوئی بدنامی رونما نہ ہو۔

یہ بنے ہوئے روشن خیال اطلاق کی اڑ لیکر اسکو صورتاً اور سیرۃً بدل دیں۔ البتاس تشبیہ بالکفار
سے اس کا نقشہ پٹ دیں۔ اور سینکڑوں جدید سانچوں میں ڈھالکر اسکو دنیا کے سامنے لائیں لیکن
پھر بھی وہ اسی صدر اول کا تام و کامل اور حسین و جمیل اسلام رہے۔ اور یہ برعکس نام نہند روشن
خیال نہایت ہی متقنست اور قدیم روایات کے حامل مسلمان پکارے جاسکتے ہیں؟ کلڈ
بل دان علیٰ قلوبہم ما کانوا یکسبون :

پس اگر اس قسم کے مجموعوں کو جو اپنے بہت سارے اجزاء پر محیط ہیں طلب کیا جائے تو ضرور
کہ مع تمام اجزاء ہی کے طلب کیا جاسکتا ہو ورنہ اگر مجموعہ کی طلب کے وقت اسکے اجزاء مطلوب
ہوں یا کچھ ہوں اور کچھ نہ ہوں تو یہ طلب ہی محض لغو اور عبث ہوگی۔

پس نہ تو ایک طالب مجموعہ کی غرض مجموعہ کے تمام اجزاء جمع کئے بغیر پوری ہو سکتی ہے اور
نہ اس نامور ہی کو مجموعہ کا اتنا لکندہ کہا جاسکتا ہے۔

فرض کیجئے کہ ہم نے کسی معمار کو ایک مکان بنانے کا امر کیا اور اس نے ایک دیوار یا صفت
محراب بنا کر سمجھ لیا کہ اُس نے ہمارے امر کی تعمیل کر دی کیا وہ صحیح سمجھا؟ ہرگز نہیں! کیونکہ مکان
ایک کل اور مجموعہ ہو جو غرفہ دیواروں ستونوں۔ چھتوں در و درجہ وغیرہ اجزاء پر مشتمل ہو۔ فقط دیوار
یا فقط محراب کو مکان نہیں کہتے۔ پس یہ مجموعہ اپنے سارے ہی اجزاء سے ظہور پذیر بھی ہو سکتا ہے
اور پورے ہی اجزاء کو تعمیر کر کے ایک معمار ہمارے امر کا حق ادا کرنے والا بھی سمجھا جاسکتا ہو۔

اسی فطری اصول پر سمجھ لو کہ اگر بارگاہ حق سے کسی مجموعہ کی مانگ ہو (خواہ وہ مجموعہ اعیان
میں سے ہو یا افعال میں سے پھر اخلاق میں سے ہو یا اوصاف میں سے) اور بندے اس مجموعہ کے
کسی ایک آدھ جز کو تو حاضر کر دیں اور بقیہ اجزاء کو لایاں کہہ کر چھوڑ دیں تو کیا اُن کو اس معمار

ایسی طرح نہیں کہا جائیگا کہ انہوں نے بھی امر الہی کا کوئی حق ادا نہیں کیا اور ہرگز وہ امر کی سنوتہ سی
لکے نہیں ہوئے؟ ضرور کہا جائیگا۔

ایمان مثلاً ایمان میں تو تو قرآن کریم نے۔

فاغسلوا وجوهکم۔ (دھو کر تے ہوئے) اپنے چہروں کو دھو۔

میں امر کے ذریعہ ہم سے چہرہ دھونے کی طلب کی۔

اور وجہ یا چہرہ ایک عین ہے جو چند اجزاء پر مشتمل ہے۔ آنکھ، ناک، رخسارہ، اور ذقن وغیرہ
پر حاوی ہونے کے سبب ایک مجموعہ اور کل ہی۔ اسلئے تنہا پیشانی یا رخسارہ کو چہرہ نہیں کہہ سکتے
ہیں اگر ہم نے فقط رخسارہ یا پیشانی دھو ڈھالی یا تنہا ناک پر پانی کے چند قطرے پھینکا دیئے تو نہ
کہا جائیگا کہ ہم نے چہرہ دھو لیا۔ کیونکہ چہرہ ان انفرادی اجزاء کا نام نہ تھا بلکہ بحیثیت مجموعی کل اجزاء کا
اسلئے یقیناً ہم اس امر کی تعمیل سے قاصر رہے۔ کسی طرح یہ عذر نہیں کیا جاسکتا کہ چہرہ کا دھونا ایک
حقیقتہً مطلقہ تھا اگر ہم اسکے کسی فرد یا جزو پر فعال ہو گئے تو ہم تعمیل امر سے عہدہ برآ بھی ہو گئے۔

افعال اسی طرح افعال مشعر عیہ کے سلسلہ میں دیکھو تو صلوٰۃ ایک شرعی فعل ہے جس کے اقامت کا
قرآن کریم نے ہمیں حکم فرمایا کہ۔

اقیموا الصلوٰۃ۔ نماز درست کر کے پڑھو۔

یہ فعل صلوٰۃ ایک کل اور ایک مجموعہ ہی۔ جسکے اجزاء مثلاً رکوع و سجود قیام و قعودہ اور قومہ
جلسہ وغیرہ ہیں۔ تنہا رکوع یا سجود یا قیام کو نماز نہیں کہتے۔ پس اگر ہم نے صرف رکوع کر لیا یا صرف
قیام کر کے سلام پھیر دیا۔ یا دو رکعت کی نماز کو ایک رکعت پر ختم کر دیا تو بلاشبہ ہم نے نماز نہ پڑھی کیونکہ
نماز ان انفرادی اجزاء کا نام نہ تھا بلکہ مجموعہ کا اور جب مجموعہ ادا نہ کیا گیا تو ہم امر صلوٰۃ کے امتثال
سے بالکل قاصر رہے۔ نہیں کہا جاسکتا کہ بعض اجزاء ادا کر دینے سے صلوٰۃ ادا ہو گئی کہ وہ امر کے ذریعہ
طلب کئے جانے کے سبب ایک حقیقتہً مطلقہ تھی۔

اخلاق اخلاق حسنہ کے سلسلہ میں اگر ہم کسی کو امر کریں کہ۔

۱. صرّم هذا الرجل =

اس شخص سے کیا کرنا ہے۔

تو ظاہر ہے کہ اگر ارم روح ایک خلق حسن ہے، ایک مجموعہ ہے جس کے مجموعی معنی دوا جزو پر مشتمل ہیں۔ ایک ہر وہ فعل بجالانا جو اسکو خوش معلوم ہو۔ اور دوسرے ہر اوس فعل سے کہ جانا جاوے، خوش معلوم ہو۔ پس اگر ہمارا نامور ایک جانب تو مہربانی و تلمظ سے پیش آئے۔ اُسے ہلا وغیرہ نہ۔ اور دوسری جانب اُسے زد و کوب بھی کرے تو نہیں کہا جائیگا کہ اُس نے ہمارے ام کا اقبال کیا کیونکہ زد و کوب کے ساتھ ہر پر دینا اُسکے ارم نہیں کہ اسکی حقیقت کا وجودی جزو و تلمظ و تلمظ و تلمظ و تلمظ و تلمظ کے ساتھ کفایت اذنی نہ پایا گیا اور بغیر دونوں جزوؤں کے اس مجموعہ کا وجود جو تو کہ نہیں و مستند۔

اوصاف کے سلسلہ کو تو جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ تو بالکل
حکم فرمایا ہے۔

مَنْ كَانَتْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

[illegible]

فَلْيَكُرْ خَصِيْقًا

ضروری ہے کہ آپ اپنے دوستوں سے

ضمیمہ یا اکرام ضیف ایک وصف حسن ہے جسکی حقیقت یہ ہے کہ تعلیم و ایمانی کے ساتھ جو ان کو
سیر محکم رکھا جائے اور ظاہر ہے کہ اس ضیافت کی حقیقت جو ان کو چاہئے کہ کرب و غم کا اندازہ دینے سے
قائم نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو یقیناً شرعی امر کا امتثال نہ کیا کیونکہ جہان سے بعض اجزاء تو
پورے کر دئے اور بعض چھوڑ دئے۔ اور جبکہ مجموعی اجزاء ہی سے اسکی حقیقت قائم ہو سکتی تھی تو ہم نے
بعض اجزاء کو ترک کر کے اسکی حقیقت کو اطور کر دیا جو ادا شدہ نہ سمجھی جائیگا۔

طاہر کفار
 ٹھیک اس طرح ترک تہنہ یا مقلد کفار ہوا باطن ایک شرعی نفس سبب جو وہ خود بخود ہی کے ذریعہ ہم سے طلب کیا گیا۔

یہ مخالفہ کفار ایک کل اور ایک مجموعہ جو تہاسی۔ تقبی۔ منہ کشی۔ تھکڑی۔ تلواری۔ موتی تالی
سیاسی اور ضلع و اطوار شعائر اور خلاصہ یہ کہ ہر ایک ظاہری و باطنی مخالفہ پر وہی و شکر ہے۔
ان میں سے کسی ایک اور مخالفہ کا نام مجموعی مخالفہ نہیں ہے۔ پس اگرچہ یہ مخالفہ کسی ایک اور مخالفہ

میں تو ان سے مخالف نہ کریں۔ اور باقی شعبوں میں اپنے لابس کی مطلق العنانی اور لابی بن سے ان کے مشابہ اور موافق بن گئے۔ تو نہیں کہا جاسکتا کہ ہم نے اس مطلوب مخالف کو ادا کر دیا اور امر و نہی کی بوجھ سے بلکہ ہو گئے۔ کیونکہ مطلوب مخالف جبکہ ایک مجموعہ تھا تو وہ مجموعہ اپنے تمام اجزاء ہی سے قائم ہو سکتا تھا نہ کہ ایک آدھ جزو سے۔

پس جس طرح ان مذکورہ نظائر میں نہیں کہا جاسکتا کہ ادا کر کے ذریعہ ان اعیان و افعال اور اخلاق و اوصاف کی حقائق مطلقہ طلب کی گئی ہیں۔ چوہرہ میں فقط ناک دھو لینے اور نماز میں صرف سجدہ کر لینے اور اکرام میں زرد کو سیاہ کیا تھا۔ یہ دیکھتے اور ضیافت میں مہمان کو ایک آدھ لقمہ کھلا دیتے۔ سے پوری ہو سکتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ سارے ہی اجزاء کو عمل میں جمع کیا جائے۔

بیتہ اس طرح یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ موافقہ انبیاء اور مخالفہ کفار یا ترک تہذیب اس کا عام اور جمع استغراق ہونا ثابت کیا جاسکتا، ایک حقیقت مطلقہ ہے جو صرف کسی ایک آدھ جزئی میں مخالفہ کفار کر لینے سے ادا ہو سکتی ہے۔ ضرورت نہیں ہے کہ خلاف کے سارے ہی اجزاء زیر عمل آئیں کیونکہ ہر ایک عام یا مجموعہ جب تک کہ شریعت ہی اُسے مخصوص البعض نہ بنا دے اپنے سارے ہی اجزاء سے قائم ہو سکتا ہے۔ نہ کہ ایک آدھ جزو سے۔ اور ہر ایک مجموعہ جب طلب کیا جائیگا تو وہ سارے ہی اجزاء کے پیش کرنے سے ادا بھی ہو سکیگا نہ کہ ایک آدھ جزو سے۔

پس نکتہ چین تو موافقہ انبیاء اور مخالفہ کفار کو حقیقت مطلقہ کہن کر کے اس دھوکہ میں نہ گئے کہ اگر اس کا اکثر حصہ چھوٹ کر ایک آدھ جزو بھی زیر عمل آجائے تو کافی ہے اور میں ایک حقیقت عامہ یقین کر کے اس علم پر ہوں کہ اگر اکثر حصہ زیر عمل آکر ایک آدھ جزو بھی چھوٹ جائے تو وہ بھی ناکافی اور ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ فنان مابین مشرق و مغرب۔

یہ گفتگو اس تقدیر پر تھی کہ موافقہ و مخالفہ کو ہم نے حقیقت مطلقہ تسلیم ہی نہیں کیا تھا۔ بلکہ حقیقت عامہ مانا تھا۔ لیکن اگر ہم بھی نکتہ چینیوں کی طرح تھوڑی دیر کے لئے ان حقائق کو مطلق ہی تسلیم کر لیں تب بھی ان کا یہ شہنشاہی طور پورا نہیں ہو سکتا کہ وہ ان حقائق کی کسی ایک آدھ جزئی پر عمل کر کے

امرد نہی کے بوجہ سے بری الذمہ ہو جائیں اور ادا حقیقت کے لئے صرف اتنا ہی جزوی عمل کافی خیال کرنے لگیں۔ کیونکہ ہم موافقہ انبیاء اور مخالفۃ کفار کو ایسا مطلق نہیں تسلیم کرتے جس کے کسی ایک آدھ ہی جزو کو مشرعییت کافی سمجھتی ہو۔ بلکہ ایک ایسا مطلق مانتے ہیں جس کا فرد کامل شریعت کو مطلوب ہے اور ظاہر ہے کہ فرد کامل وہی ہو سکتا ہے جس میں کما و کیفاً حقیقت کا غالب اور معظم حصہ آجائے۔

در نہ اگر اتباع سے کوئی سا جزوی اتباع اور خالفوا سے کوئی سا جزوی خلافات مطلوب ہو تو یہ طلب ہی عبث اور لا طائل ہو جاتی ہے کیونکہ ان دونوں میںوں سے خطاب مسلم کو ہے اور مسلم جب تک کہ وہ مسلم ہے طبعی اور فطری طور پر ضرور ہے کہ ادا سے تو اتباع انبیاء کے کسی نہ کسی جزو پر اعتقاد یا عملاً قائم ہو اور آدھ خلاف کفار کے کسی نہ کسی جزو پر ضرور درجا ہو۔ در نہ اگر ایک مسلم اتباع انبیاء کے کسی ایک جزو کو بھی اعتقاد یا عملاً لئے ہوئے ہو۔ اور ایسے ہی خلاف کفار کے کسی شبہ پر بھی قائم نہ ہو گیا بالفاظ دیگر عدو انبیاء ہو اور حبیب کفار ہو۔ تو وہ مسلم ہی کب ہے کہ ان ادا و کفار کو مخاطب سمجھا جائے۔

اور پھر یہ جزوی موافقہ اور مخالفۃ طبعی طور پر نہ صرف مسلم ہی میں پائی جاتی ضروری ہے بلکہ میرے خیال میں تو کوئی کافر بھی ایسا نہیں نکل سکتا جو اسوۃ انبیاء کے کسی نہ کسی جزو کا متبع اور اسوۃ دعل و شیطنیت کے کسی نہ کسی جزو سے متنفر ہو۔ پس جبکہ اس اتباع و خلاف کے کسی نہ کسی جزو کا پابند ہونا ایسا طبعی اور غیر اختیاری امر ہے کہ مسلم ہی نہیں کافر تک اس کو پابند ہی اور وہ پابندی بلا کسی جہرام کے سببی ہے تو پھر اتباع اور خالفوا کے اطلاق سے بھی وہی جزوی حصہ طلب کیا جانا شخص بے سود اور تحصیل حاصل ہے اور گویا ایک مسلم کو کافر کی برابر کہنے پر راضی ہو جانا ہے اس لئے ہر در ہے کہ امر نہی سے اس اتباع و خلاف کا وہ حصہ مطلوب ہو جو اس طبعی اور غیر اختیاری حد سے کچھ آگے ہو۔ پس اسی غالب حصہ کو ہم ان مخالف مطلقہ کا فرد کامل کہیں گے۔

پس اتباع انبیاء کا فرد کامل تو یہ ہے کہ وہ ایک آدھ جزئی سے گزر کر اس حد تک پہنچ جائے

کو یہ مسلم اپنے اکثری حالات کے اعتبار سے عرف عام میں کسی نبی کے مسلک کا پیروا اور اسکے مخالف مسلک سے نفور پکارا جانے لگے۔ اور خلافت کفار یا ترک تبتہ کا فرد کامل یہ ہے کہ وہ ایک آدمہ جزئی سے گذر کر اس حد پر آجائے کہ ایک مسلم کفار سے صورتاً و سیرتاً دیناً و تمدناً الگ ہونے کے سبب عرف عام میں مخالف کفار کہا جانے لگے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ نمیز درجہ (جسکو ہم مطلق کافر کامل کہہ رہے ہیں) اس مطلق کی کسی ایک آدمہ جزئی پر عمل کرنے اور بقیہ جزئیات کو لانا بالی پن سے چھوڑ دینے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ظاہر و باطن کے اکثر اور غالب شعبوں پر عملدرآمد کرنے سے ظہور پذیر ہو سکتا ہے۔ اسلئے جب شریعت ان مطلق حقائق کو طلب کرے گی تو یقیناً ان کے اس نمیز درجہ ہی کو طلب کرے گی اور اسلئے اس نمیز درجہ کو ادا کئے بغیر کسی طرح اس مطلق کی ادائیگی مقصود نہیں ہو سکتی۔

پس نکتہ چین مطلق کی اولیٰ کرجس آزادی مطلق العنانی اور بے دینی کی شرعی رنگ میں بنیاد رکھنا چاہتے تھے۔ وہ قائم نہ ہو سکی اور جسد قائم ہوئی تھی وہ ابجد منہدم ہو گئی۔ اور ثابت ہو گیا کہ جب تک ترک تبتہ کامل یا غالب حصہ زیر عمل نہ آجائے۔ اس وقت تک کوئی مسلم تارک تبتہ نہیں کہلا یا جاسکتا۔

آخر میں ہم ایک عجیب و غریب نتیجہ لکھ کر حدیث من تبتہ کی اس مناظرانہ بحث کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ اور وہ یہ کہ سید صاحب نے باوجودیکہ حدیث من تبتہ کی تردید و تکذیب میں کوئی انتہائی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔ لیکن اس کا کیا علاج ہو کہ جادو و دہی ہی جو سر پر چڑھ کر بولے "وہ صد انکار کے باوجود بھی مسئلہ تبتہ کو مان لینے پر قہر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے حدیث من تبتہ کی فطری حقیقت سے بھاگنے کی کتنی ہی سعی کی۔ مگر فطرۃ نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ اور آخر کار انہی کے منکرانہ کلام سے مقررۃً اعتراض کر لیا گو یہ اعتراضات ان کے خلاف مرضی ہو۔ وہ حدیث من تبتہ کو بزرعم خود پوری طرح رد کر دینے اور غیر معقول ٹھیرا دینے کے بعد بریل تنزل اس حدیث کا ایک محل تجویز فرماتے ہیں کہ۔

"حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث کا جس کو میں آئندہ سے قول کہوں گا کیونکہ میرے

نوحہ کی رعایتیں وغیرہ سب ہی امور گویا آپ کے نزدیک معاذ اللہ لغو اور عبث ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ حکیمات شریعت کا ایسا پر ملا جود و انکار کہ جمیع کلام رسول بھی بہ جائے اور اجماع ائمہ بھی اسلام دایان کی ساتھ جمع نہیں ہو سکتا اور اسلئے ان فروعات شرعیہ میں آپ ہمارے مخاطب بھی نہیں رہتے کہ کلام کا کس سلسلہ آگے بڑھے۔

ان اگر آپ کے نزدیک واجب ہے کہ مسلمان میت کی تجنیز و تکفین اسلامی ہی طریق پر ہونی چاہئے اور ہرگز جائز نہیں کہ مسلمان کا مردہ ہندو کی طرح چلا دیا جائے۔ یا پارسیوں کی طرح چل اور کون کی تذکرہ دیا جائے یا عیسائیوں کی طرح کسی ستون میں کھڑا بن دیا جائے تو پھر آپ کے اقرار سے صاف ظہور یہ اقرار بھی نکل آتا کہ مسلمان کیلئے یہ قومی امتیاز اور ترک تشبہ بھی واجب ہے۔

کیونکہ آپ کے نزدیک جب موت زحام میں اسلامی تجنیز و تکفین کا واجب بغیر ظاہری امتیاز کے ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ اور وہ آپ کے نزدیک واجب ہو تو کوئی نہیں جانتا ہے کہ جسپر واجب کی ادائیگی ہو تو ہر وہ خود بھی واجب ہوتا ہے کہ مقتولہ الواجب واجب اسلئے نتیجہ یہ نکلا کہ امتیاز اور ترک تشبہ بھی ایسے اوقات از حرام میں واجب ہے۔

اور ابھرنے کہ آپ کے منکر قلم کے کم از کم موت زحام کے وقت امتیاز اور ترک تشبہ کا وجود بھی ثابت ہو گیا اور وجوب بھی۔ اور پھر جبکہ موت از حرام کے وقت آپ کو امتیاز اور ترک تشبہ کے وجود و وجوب ماننے سے چارہ نہ رہا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو موت زحام سے پہلے زندگی کی ہر ہر ساعت میں بھی اس ترک تشبہ کے وجود و وجوب ماننے سے کوئی مقرر نہیں رہا۔

کیونکہ سوال یہ ہے کہ یہ قومی امتیازات (جن سے ایک مردہ بعد الموت پہچانا جاسکتا) آیا اس موت زحام ہی کے لئے اختیار کئے گئے تھے یا موت سے پہلے کی عام زندگی کے لئے اگر کہا جائے کہ یہ مخصوص لباس وغیرہ محض موت ہی کے استقبال کے لئے جیتا کئے گئے تھے۔ اور ان کی غرض صرف یہی تھی کہ ان میں موت آجائے تو یہ اسوجہ سے غلط ہو کہ نہ تو آجک دنیا کی کسی قوم نے محض موت کیلئے کوئی وردی تجویز کی (کامیاب کرنا کوئی معذرت غرض ہی نہیں تھی) اور نہ کسی کے علم میں موت کا

کوئی وقت ہی نہیں ہوا کہ اس کیلئے ایسی تیاری کر لی جائے۔

پس دوسری صورت خود بخود متیقن ہو گئی کہ یہ امتیازی نشانات ان مرنے والوں کی زندگی کے نشانات تھے نہ کہ موت کے اور ان مرنے والوں نے جو کسی اسلامی امتیاز کے سبب اسلامی تہذیب و تکلیف سے مشرف ہوئے، اپنی پوری ہی زندگی میں یہ چاہا کہ وہ اپنے کو غیر مسلم اقوام سے صورتاً و سیرتاً ممتاز رکھیں اور ترک تشبہ پر جمیں تاکہ بعد الموت بھی جبکہ وہ غیر مسلم اقوام کے مردوں میں گدے نہ ہوں انہیں مسلم ہی پکارا جائے اور مسلمانوں ہی کے احکام و اعمال ان پر جاری کئے جائیں۔

پس سید صاحب کے کلام سے ترک تشبہ کا وجود و وجوب نہ صرف موت و حیات ہی کے وقت کیلئے نکلا بلکہ زندگی کی ہر ہر ساعت کیلئے بھی نکل آیا۔ اور یہی وہ مدعی تھا کہ جس کی تائید کیلئے تو ہم قلم بست تھے اور تردید کیلئے سید صاحب نے قلم اٹھایا تھا گو ان کے منافی قلم نے انجام پر پہنچا انہیں نہ ہو کہ دیا اور ان کے ساتھ نفاق برتا بلکہ اگر ہم یہ بھی تسلیم کریں کہ ان جنازہ مردوں کو قرآن سے موت اور حیات کا علم ہو جائے۔ جیسا کہ کسی و بار کے حجاب کے وقت عموماً وحشت زدہ تیار دار مردوں کو چھوڑ کر بھاگ جائیں اور اس کس سپرسی کی حالت میں مسلم و غیر مسلم مردوں کے مخلوط دگڈ بوجا نیکاطن غلب ہو یا کوئی جنگ عظیم برپا ہو اور مسلم و غیر مسلم مردوں میدان مصافحہ کے پر ہو جانے کا خطرہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہو اور اس وقت یہ مرنے والے اسی نیت سے اسلامی لباس و اوضاع اختیار کریں کہ ان کی موت اسی ہیئت میں آجائے تب بھی ہمارا ہی مقصد دشمنی میں آنا اور ترک تشبہ کا وجوب ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ سوال یہ ہے کہ جب وہ بعد الموت اس لباس و وضع سے اور خود کو بھی حفظ حاصل نہیں کر سکتے تو پھر انہوں نے عین مرنے کے وقت اس ترک تشبہ کو کیوں اختیار کیا؟ اگر اسنے کیا اور اھ ہے کہ شخص اسی لئے کہ وہ بعد الموت مسلمان سمجھے جائیں اور ایسا نہ ہو کہ غیر اقوام کے مردوں میں شامل کر کے انہیں اسلامی احکام کے اجراء سے محروم کر دیا جائے۔ تو پھر میں کہتا ہوں کہ جس منہ و سہمی اور جرات و کھلم کی عادت نے انہیں بعد الموت ترک تشبہ پر مجبور کر دیا وہی عادت قبل الموت بھی متوجہ ہے جو زندگی میں انہیں اسلامی شعار اور ترک تشبہ پر مجبور کر سکتی ہے۔ اور ہو سکتا ہو کہ ایک مسلمان اگر اپنی زندگی

میں غیر اقوام سے تشبیہ ترک نہ کرے بلکہ نصرانی صورت اور یہودی ہیئتہ بچائے تو کتنے ہی اسلامی حکام اور دینی اعضاء کی برکات سے قبل الموت بھی محروم ہو جائے۔ پس اگر یہ عروجی بعد الموت خطرناک ہے تو قبل الموت اس سے بھی زیادہ خطرناک ہی کیونکہ یہ ہی حیات قبل الموت حیات بعد الموت کا فکام اور نقشہ ہے جس پر آخرت کی تعمیر کھڑی کر دی جائیگی۔ پس اگر زندگی اسلامی ہے تو موت کے بعد کی زندگی بھی اسلامی ہو سکتی ہو یعنی اگر دنیا کی زندگی میں ایک مسلم تمام اقوام کفر سے ممتاز اور الگ ہے تو آخرت کی زندگی میں بھی اپنے حشر و نشر اور دائمی ٹھکانوں کے لحاظ سے ممتاز اور الگ ہی رہیگا۔ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ۔

تھمڑا حشر تو دسیا ہوگا جیسے مرسے تھے اور مردے اس حال میں جنہیں زندگی گزار رہی تھی۔	تَحْشَرُونَ كَمَا تَقُوتُونَ وَتَقُوتُونَ كَمَا تَقُوتُونَ
--	--

بیز جسکو غیر اقوام کے تشابہ والبتاس سے یہ نفرت ہو کہ وہ موت کے بعد تک کے لئے ترک تشبیہ کا سامان دیتا کر جانے کو کیا وہ زندگی میں اسے پسند کرے گا کہ اپنی صورت و میراث تشبیہ کے ذریعہ مشتبہ بنائے در انحال کہ شرعاً و عرفاً مشتبہ صورت۔ تشبیہ کپڑا مشتبہ پانی اور مشتبہ چیز کسی حال میں بھی در خوار التفات اور قابل اعتبار نہیں۔ پھر حیرت ہو کہ عام مسلمین کی سبیل اور راہ تو یہ ہے کہ وہ موت کے بعد بھی تشبیہ بالاقوام سے بچنے کی سعی کریں تاکہ اجراء احکام اسلامی سے محروم نہ بنیں اور سید صاحب کی غیر سبیل المؤمنین یہ ہے کہ وہ زندگی میں بھی تشبیہ بالاعیار کو لا حرج اور کاباس کی نذر کریں تاکہ مسلم قوم پر اسلامی احکام کے بجائے کفر کے احکام کا اجراء ہو جائے۔ فذا اصابہم علی النار ذلک بان الله نزل الکتب بالحوادث الذین اختلفوا فی الکتاب لعلی یتفاتی بعید بہر حال سید صاحب بیچ بچ کر اس حدیث کا کوئی بھی محل تجویز کر لیں خواہ موت زحام ہو یا حیاة زحام ہر صورت میں ترک تشبیہ کا وجود اور وجوب اسی محل سے منحل آئیگا اور وہ حدیث کو با معنی ماننے کے بعد اسکی حقیقت (ترک تشبیہ) کے دائرہ سے کبھی باہر نہ نکل سکیں گے۔ اور یہ پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ اس حدیث کو با معنی ماننا ناگزیر ہے جس سے کوئی مفر نہیں۔ اسلئے ہر صورت میں

ترک تشبیہ کا وجہ یہی اس حدیث سے نمایاں ہوتا رہیگا ولو کرہ المنکرون۔

پس سیّد صاحب کی تمام دہخیش جو حدیث من تشبہ کے خلاف انہوں نے اٹھائیں اپنی مقدمات کے لحاظ سے تو مسئلہ تشبیہ کا ایک نامعقول سا رد کر رہی تھیں۔ لیکن نتیجہ کے لحاظ سے اس کا اثبات کرنے لگیں جو ہمارا مین مدعا تھا۔ پس جس کلام کا ادلہ آخر باہم مکرر ہوا تھا اس کلام کو مردود کہنا چاہئے یا اس حدیث من تشبہ کو جس کے خلاف یہ کلام اٹھایا گیا تھا۔

بہر حال واضح ہو گیا کہ حدیث من تشبہ فہو منہم ایک ایسا عقلی و نقلی اور جسی و شرعی قائل ہے کہ اس کی شرعی حیثیت پر مبطلوں کی سیفہا نہ کارروائیاں کوئی اثر نہیں ڈال سکتیں اور کھل گیا کہ منکروں کی ناجائز نکتہ چینیوں اور بے جا اعتراضات محض ایک دھوکہ اور خدشہ تھے جنکا پردہ چاک ہو گیا اور حدیث بے غبار ہو کر اس طرح دکھائی دینے لگی کہ نہ اسکی سندیں انعطاف سے۔ نہ رواۃ میں ضعف ہے۔ نہ اسپر مورد متعین نہونے کا الزام قائم ہے نہ اس پر کسی شرعی نتیجہ کو مستلزم بنونیکا دہبتہ ہے۔ نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل آپ کے اس قول کے معارض ہے۔ نہ حضورؐ اور صحابہؓ کا کوئی فعل اس کی شرعی حقیقت کے لئے مبطل ہے۔ نہ کسی چیز سے کفر لازم نہ آنا اس کی ممنوعہ حقیقت کو جائز کر سکتا ہو۔ نہ ظاہر کے باطن پر اثر نہ ڈالنے کا منسوط اسکی حقیقی تاثیرت کو فنا کر سکتا ہے۔ نہ وہ ایسی حقیقت مطلقہ ہے جسکی ایک آدھ ہی جزئی عملاً مطلوب ہو نہ اس کا عمل فقط موت اژدہام ہی ہے۔ بلکہ وہ ایک ایسا واضح الدالہ۔ نتیجہ خیز۔ غیر متعارض۔ بین التاثر۔ اور عام مقام شرعی اصول ہے جو نہ تو کسی قارض کے فرض کر لینے سے بنتا ہو۔ اور نہ کسی منکر کے انکار سے بگڑتا ہو۔ وہ خدا کے غیر متزلزل اور لا تبدیل کلام سے ثابت شدہ ایک حقیقت ہے جس میں کسی حرکت کی تحریف اور مبطل کے ابطال کو ماہ نہیں مل سکتی۔

نہ ان میں غیر واقعی بات اسکی حرکت آسکتی تو در نہ ایسے پتھر کی طرح
یہ نہ ای حکیم و محکم کی طرف سے نازل کرہ ہو۔

لا یتبہ الباطل من بین یدایہ ولا من
خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔

پس اگرچہ ہندوستان کے مشہور لیڈر اور مصطلح ریفارمر سید نے اس حدیث رسولؐ کو روایت

دور ایہ مردود اور ناقابل عمل ٹھہرانے میں تہذیب الاخلاق کے کتنی ہی صفحات سیاہ کئے اور بے حد مساعی سے کام لیا لیکن اسی حدیث کے متعلق ائمہ مرحومہ کے بے تعداد علماء کی نکتہ سنجیوں اور ائمہ دین کی کہنی ہی بصیرۃ افزا حقائق کو سامنے رکھ کر ہم سید موصوف کی ان تمام مساعی کو چند توہمات اور بعید از قیاس تخیلات سے زیادہ وقعت نہیں دیکھتے۔

وہ اس حدیث کے رد و تضعیف میں اگر کوئی دینی اشکال پیش کرتے تو ممکن تھا کہ ہم بھی کسی مزید تفصیل سے کام لیتے۔ لیکن صورت موجودہ میں ان مذکورہ شبہات و وسوس کی مفادست کی بجائے یہ ہماری چند سطریں جو اس فصل میں پیش کی گئیں کافی اور ان کے تاریک کبوت کا طلسم کھول دینے کے لئے کافی ہیں۔

آخر میں ہم اسپر اظہار حیرت کئے بغیر نہیں رہ سکتے کہ سید صاحب نے تو تشبہ کے بارہ میں اپنی خود ساختہ اور وہ درہ مشرب میں اس قدر وسیع انجیالی کا ثبوت دیا کہ یہود و نصاریٰ۔ ہنود و مجوس اور دنیا کی کوئی گم راہ قوم بھی ان سے ناراض نہ رہ سکی۔ لیکن اسلام کے رہبانوں نے تشبہ کے تعلق اپنا دائرہ عمل اتنا تنگ اور محدود نہ لیا کہ وہ کفار کو کفار اہل بدعت کی بھی رضا و خوشنودی حاصل نہ کر سکے کیونکہ ان کا مسلک تو امام غزالی کی لسان میں یہ ہے کہ۔

جہلکہ کوئی سنت مبتدعین کا امتیازی شعار بجائے تو ہم سب	لھما صارت السنة شعارا لاهل البدعة
ان کے مشابہ بن جانے کے خوف سے اس کے بھی ترک	قلنا تدرکھا خوفا من التشبہ بھم۔ (جہاد ہوم)
فتویٰ دیں گے۔	کتاب السلف ۱۰

کیونکہ انکی وہ دین نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ سنت پر عمل کرنا تو سنت ہی ہے لیکن تحفظ حد و فرض ہے اسلئے انہوں نے اس سنت کے ترک کا فتویٰ صادر کر دیا جو مبتدعین کی جماعت کا امتیازی نشان قرار پا جائے اور اس امتیاز کا دامن بے گھال لیا جو اہل سنت و اہل بدعت کو الگ الگ نمایاں کر دے اور ان میں سے اس مہلک تشابہ کا استیصال کر دے۔

پس اس روایت سے ان اسلاف کرام کی تو انتہائی احتیاط کھینچتی ہے کہ وہ مبتدعین کے تشبہ سے

بھی کیسے بچتے اور اُسے ہلک جانتے تھے۔ اور سید صاحب جیسے اختلافات کی بنا پر حقیقی دور پر قیام واضح ہو جاتی ہے کہ وہ ٹھیٹھ کافر نما بننے سے بھی کوئی گراہتہ نہیں رکھتے اور کسی دینی بات سے نہیں ڈرتے۔

شَتَّانَ بَيْنَ مَشْرِقٍ وَمَغْرِبٍ

فَاَذْهَبْ وَ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْكَافِرَانِ

اگر یہ حکماء اسلاف اس امتیاز قومیت میں اتنی دور بینی اور احتیاط سے کام نہ لیتے تو کوئی مستحکم نہیں کہ اول تو دین کی اصلی حدود محفوظ ہی نہ رہتیں اور ہمہ کسے پہنچ ہی نہ سکتیں۔ دینی چیلنج جانتے وہ جہلہ اختلافات کی بدولت تحریف و تبدیل کی گھاٹ اتر جاتے اور اسلام کلیبی ہو ہی مشہ ہوتا جو اس سابقہ کا ہوا۔ لیکن خدا اپنے دین کا خود نگران ہے۔ اور یہ اسی کی کار فرمائی ہے کہ مجاہدین کے سر پہنڈے آخر کار انہیں کے گولن کی طرف لوٹ جاتے ہیں و یا بنی اللہ کی ذات یقیناً سارے

فصل

حدیث الارہبانۃ فی الاسلام

کہ مشرکوں میں جیسے ترکہ چینوں کے جواب دے چاہئے وہ ایک نقض کی حیثیت رکھتی تھیں یعنی
اس کے ذریعہ ترکہ تشبیہ کے متعلق ہمارے پیش کردہ دلائل پر نقض وارد کر کے ان کو مخدوش بنانے کی
سعی کی گئی تھی۔ جو خود بشری پادری کا ثابت ہوئی۔ ایسا ہم ایک ایسی نکتہ چینی کا جواب دینا چاہتے
ہیں جو معارضہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ یعنی جس کے ذریعہ نکتہ چینوں نے بجائے ہمارے دلائل کو
مخدوش کرنے کے ہمارے معارضہ (ترک تشبیہ) کے خلاف خود اپنی دلیل قائم کی ہے۔ اور یہ دکھانا
چاہیے کہ مسلمہ تشبیہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں بلکہ ایک ایسی غیر مشروع چیز ہے کہ جسکو خود شیعہ بیعت
اسی رد کر رہی ہے۔

اس معارضہ کا حاصل یہ ہے کہ۔

ترک تشبیہ سے تو سخت گہری اور مخدوش داخلی کی بنیاد پڑتی ہے۔ اسکی تعلیم کے تو اسلام کا
بسیار بڑا زخم ٹھٹھا جاتا ہے۔ ہر چیز پر حدود و قیود لگ جانے کی وجہ سے پیشہ تنگ ہو جاتی ہے
اور نہ صرف یہ بلکہ مسلمانانِ انوار و بیکار ٹھیکر جاتے ہیں۔ دنیا کی اقوام کے کسی اچھے اور مفید نظریہ
سے امتناع کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ اور ان حدود و قیود کی بدولت اسلامی قوم کی ترقی ترک
جاتی ہے۔ نہ کہ یا تو رہبانوں کی طرح بہت ہی قلیل القعد افراد بچاتے ہیں جو اس رہبانیت پر نواز ہو
(ترک تشبیہ) کے ماتحت اسلام میں زندگی بسر کر سکیں۔ حالانکہ اسلام ایسی تنگیوں اور
تنگائیوں میں بہت بالا تر ہے۔ اس نے تو اقوامِ عالم کو نیر اور سہولہ کا پیغام سننا کر اس قسم کی
تسامح رہبانیت پر آمیز تنگیوں سے بچالیا تھا ادا اعلان دیدیا تھا کہ۔

اسلام میں رہبانیت اور تنگی نہیں ہے۔

الارہبانۃ فی الاسلام۔

لیکن علماء اسلام نے ایسے ناقابلِ عمل اور مہیا نیتہ نواز تشددات سے ان میں مسافرت پھیلائی
شروع کر دی ان کو وسیع المشرقی۔ فرخ جو صعلگی اور روشن خیالی کے بجائے اُسی تنگی۔ محدود و انجالی
اور تاریک داعی کی طرف لیجا تا چاہا جو اس رہبانیتہ کامیابی خیمہ تھی۔ یہاں تک کہ علماء کی اس غیر آل، پیشی
سے اغیار چھوڑ خود اپنے بھی اسلام سے بیزار ہونے لگے۔ اور اسلام کی ہر دلعزیز متلع صرت ایک
محدود طبقہ کی جاگیر ہو گئی۔

مسئلہ زیر بحث کے خلاف جنگ کرنے والوں کا بڑے سے بڑا ہتھیار یہی حدیث کلاہ بانیتہ
ہے جسکو وہ مسئلہ ترک تشبیہ کے ابطال کیلئے آدیا کرتے ہیں حتیٰ کہ اس مسئلہ کے خلاف معارضوں کی
تمام وہ توہیں جنکا سطور بالا میں حوالہ دیا گیا ہے۔ اسی حدیث کی ظاہری دلالہ اور اقتضا سے پیدا
کر کے علماء اسلام کے خلاف پیش کی جاتی ہیں۔

لیکن مجھے تعجب ہے کہ یہ حدیث کے دلدادہ اور عشاق جنہوں نے اس حدیث سے علماء کو تنگ
خیالی کا لڑم ٹھیرایا۔ اس ایک حدیث کے مقابلہ میں ان سینکڑوں آیات و احادیث کو کیوں چھوڑ
دے ہیں جنہیں مسئلہ تشبیہ کے اثبات پر روشنی پڑتی ہے اور جنکو تفصیل کے ساتھ ہم پہلے : ب
میں پیش کر چکے ہیں۔ آخر منع تشبیہ کے دلائل بھی تو کسی عالم کے ذاتی اقوال و افعال نہیں بلکہ ان ہی
احادیث نبوی کا ذخیرہ ہیں جو سند صحیح سے ثابت ہو کر بلا کم و کاست ہمہ گاہت پہنچی ہیں اور جبکہ تشبیہ
کی پیشگی یا سخت گیری کسی عالم کی اختراع نہیں تو پھر سوچو کہ یہ تنگ خیالی اور تنگ نظری کا لڑم
کس پر عالم کر رہا ہے ہو؟ علماء پر یا احادیث کے ذخیرہ پر یا اس ذخیرہ کے بھر خاں پر؟

مرا بردی عشق آل نفعول عیب کنہ	کہ اعتراض برا سزا شدہ عیب کنہ
-------------------------------	-------------------------------

پھر جبکہ تشبیہ کی مقولہ آثار و ردایات عقل و حش یا طبعی قانون پر بھی مطبق ہوتی ہیں جیسا کہ ثابت
کر دیا گیا تو کیا وجہ ہے کہ یہ الزام خود ان نکتہ چینیوں پر بھی قائم نہ ہو جیکہ اس عقل و طبیعت اور نتیجہ کی پیروی
کا دار عالم نہیں مگر وہ جس کے زیادہ سے چہرین رکھتا اور ایسے ایسے لایعنی و سادہ و سچ اُبھارتا رہتا ہے۔ پس یہ
تنگ خیالی کا لڑم اگر دین پر ہے اگر کسی عالم پر ہے اور اگر عام روش عقل و طبع پر ہے تو یقیناً

مکتبہ چینول پر بھی ہے اور اسلئے اس الزام کی جوابدہی تنہا ہمیں پرکھوں عالمگیر ہے ہی؟

لالہ ساغر گہر درگس مست و برنامہ نش

حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنے ہی دائرہ میں رہ کر گفتگو کرنی چاہئے اور اسی فن میں محدود رہ کر بولنا چاہئے جس کا وہ اہل بنایا گیا ہے۔

ہر کسے را بھسہ کارے ساختند میل اور درویش انداختند

مسئلہ تشبیہ نہ تو کوئی سیاسی و اقتصادی مسئلہ ہے اور نہ موجودہ پالیٹکس سے اسے کوئی تعلق ہے بلکہ وہ شریعت کا ایک سچا اور صاف مسئلہ ہے جو سیاست نبوت سے وجود پذیر ہوا ہے۔ اس کی تحقیق بھی اسمبلی کے رائے دہندوں اور کابجوں کے موشسین یا پروفیسروں کے بجائے صرف دائرہ شریعت کے ارکان ان علماء ہی کرنی چاہئے جنہوں نے اپنی عمریں قرآن و سنت کے ذکر و فکر میں گزاریں اور آیات و احادیث کو اپنے محل پر جمع کرنے کی دائمی اہلیتہ اپنے اندر پیدا کی توجہ ہے کہ حدیث کا دہیانیت سے کس طرح تشبیہ کا مسئلہ باطل ٹھہرایا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ حدیث تو اپنے الفاظ و نظم و معانی و حقائق کے اعتبار سے تشبیہ کے مسئلہ کو نہ صرف نمایاں ہی کر رہی ہے بلکہ اس کے اثبات کی ایک نہایت ہی قوی اور محکم دلیل ہے۔ ہم بے حد مشکور ہیں ان کے جنہوں نے مسئلہ تشبیہ پر اس حدیث سے اعتراض کر کے ہمیں اس مسئلہ کے ثابت کرنے میں مدد دی اور ایک مستقل دلیل کی طرف ہمارے توجہ کو پھیر دیا۔

حدیث مذکور کی غرض تو آپ کے نزدیک بھی یہی ہے کہ دین میں حد سے گزرا ہوا تشدد اور زائد کار تمق نہیں ہے۔ لیکن اسپر غور کر دو کہ حدیث کے حکمت آمیز نظم نے یہاں دینی غلو اور نہ ہی تشدد کو ان صاف اور صریح الفاظ میں تو نہ روکا کہ ”لوگو! دین میں تشدد و عداوت کرو“ بلکہ تشدد کی نفی کی تو ان الفاظ میں کی کہ لا دہیانیتہ فی الاسلام (لوگو! اسلام میں یہ بیانیتہ نہیں ہے)۔ حالانکہ اس مقصد کو جملہ نے کھینچنے پہلا جملہ زیادہ صاف و صریح تھا۔ پھر ایسا کیوں کیا گیا؟ اسلئے کہ مذہبی تشدد کی ممانعت کے ساتھ ساتھ یہاں اسکے برائی کی حقیقی علت پر بھی متنبہ کرنا منظور تھا کہ وہ صرف

نیچے غما ہو گیا نہ اوپر عزتوں کے شہسوار پر سکر اور نہ خود بڑا دوس کا کوئی پہلو کھڑا ہوا۔ اہل کیمیا نے فری حکم کی
 یہی شان ہی ہوتی ہے کہ وہ کسی آن قابلِ رُز نہیں ٹھہر سکتا لیکن اس کو رُز دکر فریو اسے خود ہی مرد و پیر و پادشاہ
 ہیں۔ اے زائرانِ دہر میں صد الریدۃ الطریۃ ووفقنا لما یحبہ ویرضی۔

فصل

اختتام بحث اور اتمام محبت

مسئلہ تشبہ کا سب سے تسمانی سنگ بنیاد

..... (ادس) .....
.....

منکرین کے تمام اعذار بارودہ کا فیصلہ کن جواب

مسئلہ تشبہ کی تمام عقلی و نقلی بحثیں معلوم کر لینے اور مسئلہ امر و نہی کے سارے فیصلہ سن لینے کے بعد اگر حقیقت الامر پوچھتے ہو تو مسئلہ زیر بحث کی عمارت کا سب سے نیچے کا سنگ بنیاد قلم سب سیم کا ایک صحیح اور صادق جہد ہے جسکو عشق و محبت کہتے ہیں۔

یہی وہ مؤثر اور غیر العقول جذبہ ہے کہ جہاں دنیا کے تمام دساتیر و قوانین۔ تمام اخطاں اور عقلی قوانین کے شمار منافع کی طامعیاں اور لا انتہا مصائب کی تحوینیں بھی قلوب پر اپنا کوئی اثر نہیں دکھا سکتیں وہاں عشق و محبت کی غیر محسوس قوت نہایت سہولت سے اپنا کام کر گذرتی ہے۔

عقل گوید شش جہت را ہیست حدی در شش جہت

عشق گوید بہت راستہ۔ بار با من رفت ام

جب کسی دل میں عشق و محبت کے جذبات سرایت کرتے ہیں تو سب سے پہلی کیفیت عشق پر رونمائی ہوتی ہے اور اس کے وہ اپنے دل و دماغ کا تمام سرمایہ یعنی جذبات و کیفیات اور تمام حس و ادراکات کو اپنے دل و دماغ کے قدموں پر تار کر دیتا ہے۔ پھر اس کا ذہن کوئی اور ادب باقی رہتا ہے اور نہ اختیار اور نہ حق ہو سکتا ہے۔ بجائے غلام محض بن جاتا اور خود راہی یا اپنی تجویز کو من و دیتا ہے۔

کفر است دریں مذہب خبیث و خود رانی	فکر خود در اسے خود در عالم زندگی نیست
<p>(۲۱) پھر عاشق کے تمام وہ جذبات و مرضیات جو سلطان عشق نے چھین لئے تھے سب کے سب محبوب کے عزائم و مرضیات میں فنا ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ عاشق کے قلب و داغ یعنی عزائم و افکار پر محبوب چھا جاتا اور عاشق کے کل افعال خود اسکی مرضی سے ظہور پذیر ہونے کے بجائے محبوب کی مرضی سے سرزد ہوئے نہ لگتے ہیں۔ اور اسکی زندگی و موت سب محبوب کے لئے ہو جاتی ہے۔</p>	
دل بندہ مبتلا ہے تو ہر چہ کہی رہے تو	از نہ گنی عطائے تو در بکشتی قدا سے تو
<p>(۲۲) پھر یہ بھی واقعہ ہے کہ اس انہماک مجتہد اور استغراق عشق میں عاشق کو ایک محبوب ہی محبوب نہیں رہتا بلکہ اسکی ہر ایک بات و دان اور ساری ادائیں حتیٰ کہ اسکے تمام متعلقات و منسوبات یہاں تک کہ اس کے کوہ کی درو دیوار تک محبوب اور جاذب دل بن جاتی ہیں۔</p>	
اقبل ذا الجوارح و ذا الجوارح	امر علی الدیار دیار لیلی و ما حیث الدیار شغف قلبی
<p>(۲۳) پھر یہی وہ مجتہد صادق ہے کہ جس کے رسوم و استحکام کے بعد دنیا کی کوئی طاقت عاشق کو طاعت و راہ عشق کی جنبش میں نہیں لاسکتی یعنی نہ اس کے جذبات مجتہد میں کسی ناصح کی نصیحت سے کمی آسکتی ہے اور نہ کسی لائم کی طاعت سے کوئی تذبذب۔ بلکہ یہ نصیحت و ملاست اور زیادہ اسکے عشق کو بھر کا دیتی اور وہ اپنی اس دار فانی اور بے ساختگی کا زیادہ سے زیادہ طلبگار ہو جاتا ہے۔</p>	
صاعف اللہ یہ کل زمان عطفی	مصلحت نیست مرا میری ازان آپ حیات
<p>عاشق کی یہ خود گذاری یا ترک خودی اسکی تفویض و تسلیم پھر ترک ماسوئی یا غیر محبوب سے استغناء اس نادی عشق و مجتہد کے افسانے ہیں جس میں نہ دوام ہے نہ استغفال نہ بقا ہے نہ قرار۔ محبوب بھی چند روزہ ہی اور محبوب بھی عارضی۔ محب کا عشق بھی زائل ہو اور محبوب کا جمال بھی فانی تو پھر ہی بتلاؤ کہ اگر کسی مہاول کی</p>	
<p>۱۷۱ جنوں کہتا ہو کہ میں یلی کے کوچہ پر گذرتا ہوں تو کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں اور کبھی اس دیوار کو اور میری دل میں اصل کوچہ کی درد دیوار سے کوئی گھر نہیں بنایا گیا اس کوچہ کی رہنے والی نے دیکھی وجہ سے یہ متعلقات بھی دل میں نہ گئے۔ ۱۷۱</p>	

آیت کریمہ میں طبعیوں اور عاشقوں کو وصفت بیان کے ساتھ مؤمن اور عاصیہ ذکر فرما کر سلب اختیار اور سلب آزادی کو اُس پر متفرع کرنے سے یہی ظاہر کرنا منظور ہو کہ ایمان عشق حق کا نام ہو اور عشق میں عاشق کی آزادی باقی رہنی قدرتی طور پر ناممکن ہو اور پھر اسی آیت میں خود رانی کو عصیان سے تعبیر فرما کر یہ ظاہر کیا گیا ہو کہ حکم الہی آجانے کے بعد اپنی تھوڑ کا دخل دینا ایمان کی کمزوری اور عشق کی خامی کی دلیل ہو۔

تو یہی تسلیم پھر دوسری وہ کیفیت جس کو ترک خودی کے بعد عاشق محسوس کرتا ہے یہ ہے کہ مؤمن کے یہ تمام مشاہدہ اختیارات و مرغیات محبوب حقیقی کی مرغیات و اختیارات میں فنا اور تلاشی ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ سپر بجائے اُس کے نفس کے حق ہی حق چھا جاتا ہے وہ کرتا ہے تو اُس کے لئے اور کرتا ہے تو اُس کے لئے جیتا ہے تو اُس کے لئے اور مرتا ہے تو اُس کیلئے اُس کی عادات بھی اُسی کے لئے ہو جاتی ہیں اور عبادات بھی اُسی کیلئے۔ غرض تفویض مطلق اور تسلیم محض اُس کا امتیازی شعار بن جاتی ہے۔ یہی وہ مقام جان سپاری ہو جسکو شریعت اپنی اصطلاح میں اسلام کہتی ہو۔ حضرت حق نے ابراہیم علیہ السلام سے اسی اسلام و استسلام کو امتیاز کے طور پر طلب کیا اور پھر اُس سے اسی عنوان کی حقیقت کا یہ کلمہ ایک عملی اقرار لیا تھا کہ۔

قل ان صلاتی ونسکی وحیائی وعبادی لله
رب العالمین لا شریک لہ وانی انک اعز
وانا اول المسلمین +

پھر اسی مقام کو اللہ نے اپنی آخری نبی کی زبان پر ان الفاظ میں ظاہر فرمایا کہ۔
من اعطی الله ومنع الله واسب الله وانص
الله فقد استكمل الايمان (مشکوۃ)۔

یہی وہ مقام ہو جسکی استقامت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دعائیہ کلمات میں فرمائی ہو کہ۔
اللهم احفظنی بالاسلام قائمہ بالاسلام
قاعدہ بالاسلام رافقہ۔

کہیں اسی درجہ کو چھوڑنے ان الفاظ میں مانگا ہو کہ۔

<p>ای اللہ میری پیشانی کو فرکیطرت کھینے سے اور میری انتہائی سے انتہائی تنہا و غشی میں سلام کو فرمادے۔</p>	<p>اللهم خذنی الخیر بنا صیتی واجعل لاسلام مستغنی رضائی۔</p>
<p>غرض اس مقام اسلام واستقام کا حاصل حضرت عارف شیرازی کی لسان میں یہ ہو کہ۔</p>	
<p>گدائے خاک در دوست بادشاہ من است جزا میں خیال تدارم خدا گواہ من است</p>	<p>ز بادشاہ و گد است ر نعم محمد اللہ غرض مسجد و میخانہ ام وصال شہناست</p>
<p>الحاصل قصر مجتہد کے لئے یہی دو مقام بہتر اور مستون سمجھے ہیں ایک ترک ماسومی جو اس درجہ پر ہو کہ خود اپنے نفس کو بھی ماسومی سمجھ کر ترک کر دیا جائے اور ایک انہماک عشق یا محبوب میں استغراق کہ کیفیت میں اسی کا جلوہ بھان فرور نظر آئے اور وہی وہ ہو دوسرا ہو۔</p>	
<p>شف ترک پہلی کیفیت یعنی ترک ماسومی میں جب عاشق کو شفقت پیدا ہوتا ہے تو قلب بہر ماسومی اور بہر کمال غیر حق محو ہونے لگتا ہے یعنی طبعی طور پر ایمانی قلب پر اہر وہ چیز مستنکر اور قبح محسوس ہونے لگتی ہے۔ جس میں حق کا کوئی لگاؤ اور محبوب حقیقی کے ساتھ کوئی نسبت نہ ہو۔ پس غیر حق خواہ وہ غیر حقانی اشخاص ہوں یا غیر حقانی اعمال۔ غیر حقانی علوم و افکار ہوں یا غیر حقانی شعائر و امتیازات۔ غیر حقانی روشیں ہوں یا غیر حقانی صورتیں اور سیرتیں اور بالکل تمام وہ امور جو اغیار سے نسبت رکھتے ہوں ایک یا انداز قلب میں کبھی نسبت و الفت کے ساتھ نہیں ہم سکتیں۔ اسی ترک ماسومی کے شفقت و سورت پر محبوب حقیقی (حق تعالیٰ) کے یہ امر و خطابات مبنی ہیں کہ۔</p>	
<p>و لا تتركوا الى الذين ظلموا فتمسكوا بالارباب</p>	<p>اور ان ظالموں کی طرف مت جھکوی نہ کہ ان کی گت بند پادشاہ</p>
<p>غیار میں سب سے بڑا حق تعالیٰ ہے۔ ان اور کچھ جس کی ذریت ہو تو فرمایا۔</p>	
<p>فَمَنْ حَقَّ ذَنْبُهُ وَذَرَيْتَ اُولٰٓئِكَ فَارْجِعْ وِرْجَتَكَ اِلٰى اللّٰهِ</p>	<p>اگر حقانیت پر گناہ ہو تو ان سے واپس آ کر اللہ کی طرف لوٹ</p>
<p>لَا تَكُن مِّنَ الظَّالِمِينَ</p>	<p>تو ظالموں میں نہ بنے۔</p>
<p>ای ترک ماسومی کے شفقت پر علامہ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب تہذیب الاخلاق الکبریٰ میں لکھا ہے کہ۔</p>	
<p>من درجہ عارف کی روایت ہے کہ ایک نبی کی وہی عقل کی ہے کہ۔</p>	

وَالْعَمَلُ لِلَّذِينَ يُبَلِّغُنِي جَنَّتِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَنَّتِ

أحب إلى من نفسي وأهلي ومن الماء البارد =

شخص کی غیبت کا جو قبضہ سے غیبت رکھتا ہوا اس عمل کی غیبت کا
جو قبضہ تک پہنچتا ہوا اعلان اپنی غیبت کا میرے دل میں میرے نفس

سے بھی زیادہ میرے اہل و عیال سے بھی زیادہ اور ٹھنڈی پانی سے بھی زیادہ محبوب بنادی۔"

مثلاً ایمان وصال حق کا ذریعہ ہوا اس لئے حضور نے اسکی مجتہدہ کا بھی سوال فرمایا کہ ۔

اللهم حَبِّبْ إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا

اے اللہ ہزار ہوں میں ایمان کی جگہ ڈال دے اور اُس کو دل

ہیں آہستہ فرما دے

یا مثلاً موت وصال حق کیلئے رہنما رہا مسئلے آپ نے اسکی پیچیدہ کا بھی سوال فرمایا کہ۔

اللَّهُمَّ حَيِّبِ الْمَوْتَ إِلَى مَنْ يُعْلِمُ أَنَّ رَسُولَكَ -

اے اللہ موت کی عجزت ہر اس شخص کے دل میں ڈال دے

یونچے رسول چنایا۔

مجھے کہ انہی دو مقاموں (اٹھارہ ترک) کے شفقت سے منجھلک پیدا ہوتا ہے یعنی شفقتِ حق سے تو شبہ بالصلحا کی بنیاد پڑتی ہے اور شفقتِ ترک ماسوائی سے ترکِ تشبہ بالکفار کی یعنی جسدِ مجتہدِ حق میں شفقت بڑھتا جائیگا اسی درجہ ان کی ادھار و اطوار اور ان کی ہر ہوش کی توجہ اور توجہ استعمال بھی ترقی کرتی جائیگی اور پھر باندازہ مجتہد جس درجہ ترک ماسوائی میں شفقت ہو جائیگا اسی درجہ ان کی ہر ہوش سے نفرت و عداوت اور توجہ انقطاع بھی بڑھتی جائیگی۔

پس اغیار کتنا ہی اپنی روشنی اور اوضاع و اطوار سے متاثرہ کو نہیں اور الغریب بنا کر پیش کریں۔ لیکن یہ حقیقت کا عاشق (مومن) ان صورتوں پر مائل نہیں ہو سکتا۔ وہ نفس و شیطاں اور شیطان النفس نصیحت کا پیارا بھینسا کر لیں یا راستہ کا۔ ہن اگر کسی سے عشق و خام اوہانہ ہو تو یہ خدا پرستی کے نام سے وہ بڑی عجیب دینی ہو تو پھر غیر اور غیر کی ہر روش خوب کی او ایں پر غائب ہو سکتی ہو۔

بہر حال تیرا عشق الہی یا ایمان جتنی سنگت ہو، خدا کی سنگت کہہ کر اسے کہہ دے۔ تاکہ سنگت نہ
توڑکے۔ شنبہ یعنی ابراہیم کی مشابہت پر حرمیں ہوں اور ابراہیم کی مشابہت سے غلو ہو، کتاب میں کہ ایک آدمی
ہو، برائی دیکھو، نہ کہ کوئی بدی بات یا غلو نہ کہ کوئی گناہ نہ کہ کوئی بدی عمل نہ کہ کوئی بدی

بلای کسی امر و نہی اور بلا کسی چیز۔ مہربان کے قدرتی طور پر کسی مومن کو حق نہیں رہتا کہ وہ کوئی عبادۃ یا روضہ
و معاشرہ محض اپنے ہوا سے نفس یا تقلید یا غیر سے تجویز کرے اور اپنے ایمان یا عشق کو ہر وہیہ سے پاک بھی
سمجھتا رہے۔ کیونکہ ترک تجویز یا ترک خودی و خود رانی اور غیر سے نظر ہٹا لینا عشق کی پہلی منزل تھی اور حبیب
پہلے ہی قدم پر اس ناکام عشق کے قدم دگ گئے تو اسے اس لقب کو اختیار کرنے ہی کا کیا حق رہ گیا۔
پس اس ہندوستان کے فرنگیت ماسیپ اور لادگان تو فریج عشق آئی کے اس میاں کو پیش نظر
رکھ کر اپنی حالت پر ایک نظر انصاف ڈالیں کہ آیا یورپ کی اس کو رائہ تہذیب میں ان کے پاس کوئی بچہ خرد
موجود ہے یا وہ محض ابلہ لگتے دیوانہ باہر کر دے اصول پر چل رہے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر وہ اسلامی
اصول کے بالمقابل قرنی نمونوں کی کوئی عجز و غفلت نہ تھا تو اللہ انہی قلوب میں کہتے ہیں تو انہیں اس وقت تک
دعوائے ایمان ہی چھوڑ دینا چاہیے جو کاس و اس حالت کو تبدیل کر کے تجویز یا ایمان نکالیں، کیونکہ ایک دل میں
حق کی اہانت اور غیر حق کی محبت جتن ہی ہوں سکتیں۔

ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوف واحد

اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینہ میں دو دل نہیں بنائے۔

اور اگر محبت نہیں بلکہ محض ایک طبعی شوق کے ذریعہ وہ نصرانی اور ضائع و اطوار کے شکار ہو گئے ہیں پس میں
نہ استحسان کا کوئی دخل ہونہ استہجان کا تو پھر نہیں اس پر غور کر لینا چاہیے کہ یہی طبعی شوق ایک تجویز اور
خود رانی ہے حالانکہ انہیں مومن ہو چکی حیثیت سے یہ تسلیم و رضا بنایا گیا تھا نہ کہ پابند شوق و ہوا کہ ان کا
ہر ایک فعل انکی خواہش کے تابع ہوا اور اگر انہیں ذاتی طور پر اس غیر حقانی معاشرہ کا کوئی شوق بھی نہیں بلکہ
محض سوسائٹی کی لامست یا تنجیب کے خیال سے غیر اقوام کی روشنیوں پر جھکا پڑے ہیں تو پھر انہیں یقین کر لینا
چاہیے کہ ان میں عشق الہی و حبیب نہ ہو گا کوئی بھی اثر بھی نہ ہو سکتا۔ اور نہ کیا یہ بھی ممکن ہو کہ عاشق بچا
عاشق بھی ہو اور کسی لائق کی لامست یا مانع نادان کی نصیحت سے متاثر ہو کر مجبور ہو کر روشنی پر خاک بھی ڈال دے
ہرگز نہیں۔

یہ سنتے تو ابوطالب کی ہر کہہ رہے ہیں اسلام کو حق سمجھتے کہ باوجود لامست کے خیال سے ہر سنتے و دم
قبول کیا اور حضور کی دعوت و ارشاد پر دم دیا پس میں نے یہی سنا ہے کہ۔

<p>من خیر اذیان البریة دینا لو جدتنی سمیحا بذالک مبینا</p>	<p>اظهرت دینا فہ علمت بانہ ولولہ کلمۃ اوحدا رخصتہ</p>
<p>پھر کون ہے کہ ابوطالب کو مؤمن صادق یا عاشق حقیقت کہنے کی جرات کرے۔ ان عشاق حقیقت کی سنت یہ ہے کہ وہ محبوب کے حقیقی معاملہ میں کسی طعن و تحقیر کی نیم جو کی برابر بھی پروا نہیں رکھتے اور ایسی لامنتوں کو لوک پالوش سے ٹھکرا دیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان کے ہاتھ سے کھانا کھائے ہوئے لقمہ گر پڑا تو انھوں نے اٹھ کر صاف کیا اور مونہ میں رکھ لیا، ایک خادم نے عرض کیا کہ ایسا کیجئے عجیب میں یہ طریقہ میوہ ہے اور وہ ایسے شخص کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو برہم ہو کر فرمایا۔ کیا میں اپنے محبوب (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کی سنت نہ احمیتوں کی وجہ سے چھوڑ دوں گا؟</p>	<p>اگر ترف سنیہ حبیبی اھولاء الحماقاء پس اہل ہوا اسکے طعن و تحقیر سے کسی سچائی اور پاکبازی کو پھیر ڈینا تو ابوطالب کا شیوہ ہے اور ساری دنیا کی لامنتوں کے جہر مٹ میں ہنسنے کے سامنے گردن ڈال دینا حضرت حذیفہ کی اور ظاہر ہو گیا کہ ایسا نہ کر کے لہو حضرت حذیفہ کا اسوہ تو قابل تقلید ہو سکتا ہے لیکن ابوطالب کا نقش قدم کیدیل نشان راہ نہیں بن سکتا۔ اور اگر وہ اسلئے تشبہ بالنصاری پر مضامین اور قناعت پازریں کہ انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی ہجرت اور حکمران قوم سے تشبہ کیا ہے تو انھیں یاد رکھنا چاہیے کہ نبوت سے بڑا کرم ہمیں کوئی حکمرانی اور بادشاہی نہیں۔ یہ آسمانی بادشاہت جب ظہور کرتی ہے تو تمام زمین کی حکمرانیاں اسکے سامنے سرسجود ہو جاتی ہیں۔ یہی سلطنت جب چودہ صدی پیشتر پچھے پڑے کپڑوں شکستہ جھروں اور قلابی بے سرو سامانیوں کے ساتھ عام میں ظاہر ہوئی تو اسکے ایک اشارہ پر نے دنیا کی حکمرانیوں کے نقشے بدل دیے۔ فارس کا زریجی تخت قیصر کا بڑبڑا ہوا اقتدار تہ و تاب کیا اور بڑی بڑی ان حالتوں کو زیر و زبر کر دیا جو آراستہ سامانوں۔ رنگ قدوس آرائوں اور منظر قبول کے لیے جہتیں بڑھ کر اسکے سامنے تھیں۔</p>

محبوبہ محل شہابی کہ در ولایت عشق گدا بہ تحت نشانہ و باد شہ گیرند

پس کیا ایک نبوت کی بارگاہ کا عاشق اور معنی محبت بھی کسی سلطنت کی چوکھٹ پر سر ٹیک سکتا ہو؟ ہرگز نہیں کیونکہ یہ تو غیر کی طرف پورا التفات ہے حالانکہ ولایت عشق کا پہلا قانون تو غیر کے خیال کو بھی دل سے محو کر دینا ہے، چہ جائیکہ غیر پر اوندھا ہو جانا۔

اور اگر وہ اسلئے غیر اقوام کی ہو ہو پیر دی کر رہے ہیں کہ ان کے معمولات و مصنوعات میں کچھ مادی منفعتیں اور معاشرتی راحتیں بھی انھیں نظر آرہی ہیں اور ظاہری زمینیں بھی، تو انھیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہر وہ چیز جو کسی منفعت پر مشتمل ہے ضروری نہیں ہے کہ مباح بھی ہو۔ مشہور ہے کہ مباح اور حرام بازار میں بھی ہیں اور وہ کہ جن کا قرآن کو بھی اقرار ہے پھر عموماً عالم کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو منہر محض ہو اور کسی منفعت پر مشتمل نہ ہو۔ لیکن پھر بھی ان دونوں چیزوں اور دوسری بہت سی اشیاء کو قرآن نے حرام قرار دیا اور اسلئے قرار دیا کہ انکی حضرت میں اور بالخصوص روحانی مضمراتیں انکے منافع پر غالب تھیں پس مطلقاً منفعت کسی شے کیلئے موجب استعمال نہیں ہو سکتی۔ رہی نہنتہ تو اول تو عاشق کو نہنتہ اور بناوٹ سے کیا سروکار اسے بناوٹ سے منہکار اور فیشن کی غلامی سے کیا واسطہ؟ اور اسکو خر قہائے اخترع و ثیاب نہ ور سے کیا علاقہ؟

اسے بسا خر قہ کہ مستوجب آتش باشد

عاشق کو تو جامہ دوزی کے بجائے جامہ سوزی ملی ہے۔

افروختن و سوختن و جسامہ دریدن پروانہ زمن - شمع زمن گل من آشت

اور اگر اسے نکل ہی خوب ہے تو پھر عشق کے ہوتے ہوئے محبوب ہی کا نکل محبوب ہو سکتا ہے نہ کہ اغیار کا بلکہ اعدا کا۔

بہر حال دعوائے عشق اور ادعائے ایمان رکھتے ہوئے یہ تمام اعذار بارہ محض لچر اور حیلہ جوئی ہی حقیقت تو یہ ہے کہ زیادتہ کو دجل و فساد نے گھیر لیا، قلوب منحرف ہو گئے ایمان اور ایمانی اشیاء سے منافرت اور اطوار مسلمین سے اجنبیت دلوں میں بیٹھ گئی۔ اس لئے رسول المؤمنین پر چلنے کی توفیق بھی چھین گئی یہ مختلف اعذار اور حیلہ محض اسلئے ہیں کہ اس بے توفیقی کے عیب پر پردہ ڈال دیا جائے۔ ورنہ اگر

دلوں میں محبوب شہتی کی کو لگی ہو تو نہ کسی جیل کی پیش ہے اور نہ کسی رہنما کی حاجت ہے۔ قریب خود کو دیکھتا ہے
کرتے لگے اور اس قسم کے غلط اور بے وزن اعتبار کو جو کر ڈالیں۔

شوق در ہر دل کہ باشد رہبر سے در کارست

ان جب کسل و غفلت اور قلة ہمالا کے غلبہ سے راہ کل پر گامزنی ہی مقصود نہ رہے۔ ہزار ہا کی بات

آہی اگر نہ چاسم تو باتیں ہزار ہیں

اللهم انا نعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة والزلزلة والمسكنة

تم المجلد الاول (والحمد لله) ويليہ المجلد الثاني

(انشاء وانشاء)

مختار الاسلام حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب دہلی

ردیف	نام کتاب و مختصر تعریف	ردیف	نام کتاب و مختصر تعریف
۱	کاجواب ہے جو آیوں میں پڑھیں گے تھے قابل دید رسالہ	۱	تقریریں مولانا صاحب دہلی حضرت قاسم العلوم و الخیرات کی وہ
۲	انتصار الاسلام پنڈت دیانند سرستی کے دس اعتراضات کا جواب جو کہ اسے مقام روز کی جمع عام میں	۲	غیب و غیب خفیف کہ جس میں دین اسلام کے اصول کی
۳	الدلیل المکمل جس میں عدم تراوت فائزہ علامہ	۳	مقارنات عقلی و دینی ثابت کی گئی ہے اور بتلایا گیا ہے کہ دنیا
۴	مطابق مذہب خفیفہ ثابت فرمایا ہے۔ قابل قدر رسالہ	۴	میں فحاشی و ہندہ اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اسلام ہے
۵	الدلیل مکمل اہل حدیث کے دس اعتراضات کا	۵	بطور محبتانی دینی میں کسی بھی اس مرتبہ نہایت اہتمام کیا گئے
۶	عالمانہ جواب اور اپنی طرف سے گیارہ لاجواب سوال قیمت	۶	مطبع قاسمی دہلی نے یہ اضافہ عنوانات فہرست مضامین چھاپ کر
۷	تحدیثیروالناس اس رسالہ میں و لکن رسول	۷	حجت الاسلام حضرت قاسم العلوم و الخیرات کے
۸	اللہ و خاتم النبیین کی عجیب و غریب تفسیر ہے اور عجیب	۸	عمر دینی کا نمونہ انبیا و وحید و رسالت کے مثل مضامین بہت
۹	عجیب مسائل کا بیان ہے۔ قابل دید کتاب، قیمت	۹	اعمال کی بات کا غرض یہ ہے کہ حضرت شیخ الہند در مطبوعہ جدید
۱۰	ابھیچانتہ اس کتاب میں جناب رسول مقبول صلی اللہ	۱۰	قبلہ نما انتصار الاسلام کا دوسرا حصہ استقبال قبلہ اور
۱۱	علیہ وسلم کی حیات جہانی و روحانی کے ضمن میں تمہید و تعارف	۱۱	بہت پرستی کا باجی فرق اور حقیقت استقبال قبلہ کی بیان
۱۲	عجائب و تحقیقات مسائل عقلیہ و نقلیہ بیان فرمائے ہیں،	۱۲	ذکر کر کے اعتراضات کو رد کیا ہے۔ قابل دید رسالہ
۱۳	انتصار قرآنی (فارسی) اس میں چند آیات کے نکات	۱۳	تفسیر لکھی ہے جس میں گوشت خوری انسان کا طبعی و
۱۴	و تفاسیر بعض خطوط حضرت مولانا کے درج ہیں قیمت	۱۴	فطری خاصہ ثابت کیا گیا ہے ان حضرت قاسم العلوم و الخیرات
۱۵	مناظرہ عجیبہ تحذیر الناس پر بعض علماء نے تحریر کی	۱۵	تقریر نمونہ العقائد جس میں وہ دلچسپ و اسلٹ
۱۶	اعتراضات کئے گئے ان کا جواب نہایت دقیق و عالمانہ	۱۶	لکھا ہے جس میں جو مابین حضرت مولانا و سرسید بہادر بابائی علی گڑھ
۱۷	مباحثہ شہاب الدین و حصہ دوم گفتگو کے مذہبی	۱۷	مباحثہ کے بعد حضرت قاسم العلوم و الخیرات کے بارہ میں چند
۱۸	۱۲۹۳ھ کے مباحثہ میں جب مذاہب بالحدیث نے منہ کی کھائی	۱۸	لکھا ہے جس میں ہم مختلف فیہ مسائل کا انصافاً مختصر سیر
۱۹	دوبارہ ۱۲۹۵ھ میں پنڈت دیانند وغیرہ نے مناظرہ کی کھائی اور	۱۹	مباحثہ کر کے روایات کا بار بار مذاہب کی کاغذ و نیز لایتی عمدہ
۲۰		۲۰	ایسی بات ترقی بہتر کی آریہ سماج کے ان اہل فتنہ

مکتبہ کے عداوہ قلم کے قرائن تحریری ترجمہ اور قلم کی کتابیں عربی و فارسی اردو، دہلی وغیرہ دسی بکفایت ملنے کا

یہ سچ کتب خانہ مطبع قاسمی دہلی ضلع سہا پور (پو پی ۱)